廣雅疏義

廣雅疏義卷第十二

嘉定錢大昭晦之甫譔

乾乾健也蹇蹇難也

本書釋詁乾健也重言之亦為健乾九三終君子終日乾乾呂氏春秋士容論乾乾乎取舍不悅而心甚素樸太元經陽氣統剛乾乾萬物莫不疆梁隸釋費鳳別碑乾乾日授○蹇蹇難也○蹇難已見本書釋詁此復重言之蹇六二王臣蹇蹇通作謇離騷余固知謇謇之為忠兮王逸注引周易作謇謇

趯趯他狄反跳也嬥嬥湯的反好也呱呱音泒號也

召南草蟲云趯趯阜螽毛傳躍也小雅巧言趯趯毚兔○嬥嬥好也○嬥好已見本書釋詁小雅大東佻佻公子韓詩作嬥嬥○呱呱號也○虞夏書云啟呱呱而泣法言寡見篇呱呱之子各識其親太元勤次三云鵜角之吾具泣呱呱

收收後易反盡也頻頻符賓反比也䜿䜿呼嬌反虛也

玉篇廣韻俱無收字疑與鋌同本書釋詁鋌盡也故收收亦為盡○頻頻比也○頻頻猶比比也漢書東平王傳比比蒙恩不伏重誅顏師古注比猶

蜎也蔑蔑虚也○法言君子篇信死生齊貧富同貴賤等則吾以聖人為蔑蔑吳祕注莊子託以道家門具齊一是虛華之大省若是言則吾以聖人六經之旨為蔑蔑之虛語耳

章章采也斤斤音靳仁也蒸蒸音升反孝也駿駿是吟反疾也

說文綫采彰也荀子法行篇故雖有珉之雕雕不若玉之章章楊倞注章章素質明著也○斤斤仁也○未聞蒸蒸孝也○堯典云克諧以孝蒸蒸乂張衡東京賦蒸蒸之心感物曾思○駿駿疾也○

文駸馬行疾也小雅四牡載驟駸駸阮籍詠懷詩
青驪逝駸駸陸機挽歌駸駸策素騏
版版反也管管落也眊眊也到反也角反又思也諓諓音翦善
也

大雅板云上帝板板下民卒癉又云靡聖管管不
實于亶毛傳板板反也管管無所依繫王符潛夫
論引作上帝版版古字通此以管管為浴所未聞
也○眊眊思也○疑即秦誓昧昧我思之下解秦
誓之諓諓與此類聚可推而知○諓諓善也○說
文諓諓善言也

庸庸用也[亻疐][亻疐]都計反憭音了也

庸用已見本書釋詁荀子大略篇庸庸勞勞○[亻疐][亻疐]憭也○[亻疐]字玉篇廣韻俱不收未聞

紛繷女交反又奴孔反不善也崎嶇傾側也軙音支䡅音時不平也

後漢書崔駰傳達旨篇若夫紛繷塞路凶虐播流李賢注引方言繷盛多也○崎嶇傾側也○張衡南都賦下蒙籠而崎嶇左思魏都賦山阜猥積而踦嶇陶潛歸去來辭亦崎嶇而經丘李善注引埤蒼云崎嶇不安之皃案踦嶇與嶇崎同亦作敧區

說文㱿𡰪也。輆軩不平也。輆口亥切玉篇輆軩不平軩徒改切軩軩音義同

蹇産詰詘也說隨小惡也偃蹇夭撟居夭反也

楚辭九章思蹇産而不釋王逸注蹇産詰詘也相如上林賦蹇産溝瀆史記集解引漢書音義蹇産屈折也。說隨小惡也。大雅民勞云無縱詭隨。偃蹇夭撟也。相如上大人林賦綢繆偃蹇怵㚟以梁倚王延壽魯靈光殿賦傍夭蟜以橫出李善注特出之皃史記索隱引此文作夭矯古撟蟜蟜通用故字不同

墆音帶翳障蔽也崝士耕反嵤音宏深冥也

本書釋詁翳障也墆翳又為障蔽也楚辭九歎舉霓旌之墆翳兮王逸注墆翳蔽隱皃○崝嵤深冥也○本書釋詁崝嵤深也崝與崢同詳見前楚詞遠遊下崢嶸而無地兮張協七命其居也崢嶸幽藹李善注引此文作崢嶸

踸物錦反踔勅角反無常也屏營佂音征伀音鍾也

莊子秋水篇夔謂蚿曰吾以一足踸踔而行爾無如矣楚辭七諫蓬艾親入御于床第兮馬蘭踸踔而日加王逸注踸踔暴長皃陸機文賦踸踔于短

韻李善注引此文又云今人以不定為踸踔不定亦無常也方言逴蹇也郭注跛者行跳踔字異義同○屛營征伀也○吳語申胥曰昔楚靈王獨行屛營法言重黎篇六國蚩蚩為嬴弱姬卒之屛營嬴擅其政司馬光注屛營猶旁皇失據之皃孔叢諫格虎賦怖駭內懷迷冒怔忪方言云征伀遑遽也征伀征伀怔忪同

悇悆音又他乎反單與占反又他紺反又懹憂也逍遙儴音襄徉也

說文悆罣也楚詞七諫心悇憛而煩寃兮王逸注憂愁皃馮衍顯志賦終悇憛而洞疑李賢注引廣雅

荅云悇憛猶徧未定也悇念覃嘽憚字異音義同
。逍遙忀徉也。逍遙古用消搖鄭風清人云河
上乎逍遙離騷聊逍遙以相羊王逸注逍遙相羊
皆遊也相如上林賦逍遙乎襄羊司馬貞引郭璞
云襄羊猶仿佯淮南原道訓逍遙于廣澤之中而
仿佯乎山峽之旁忀襄相佯羊洋佯字異義同

仿佯徙倚也倢其往反躟而羊反偟劇也徘徊便旋也
楚辭遠遊云步徙倚而遙思兮王逸注徬徨東西
意愁憤也淮南俶真訓芒然仿佯于塵埃之外而
逍遙于無事之業又云甘暝于溷澖之域而徙倚

于汗漫之字○佺𨆪惶劇也○宋玉九辯悼余生之不時兮逢此世之佺𠑬王逸注卒遇潛讒而遽惶也嚴夫子哀時命云概塵垢之枉攘兮王注枉攘亂也馬融圍棊賦枉攘相救兮先後並沒佺𨆪與枉攘枉攘同○排徊便旋也○玉篇徘徊猶彷徨也漢書作裴回張衡西京賦便旋閭閻王逸楚詞注便旋中野立踟躕也蘇軾詩出門便旋風吹

笛

晙音夋 曃音逮 翳薈也 撣音蟬 援牽引也

楚詞遠遊云時晙曃其曭莽兮王逸注日月晻黮

而無光也王篇曖曃不明皃五音集韻曃曖曃其
子从日隱本譌从日且又倒為曃曖今並訂正抱
朴子外篇繁林翳薈則羽族雲萃元淵浩汗則鱗
羣鏡赴德業廣則宅心者衆含暇録用即遠懷近
集○撣援牽引也○離騷云女嬃之嬋媛兮王逸
注嬋媛猶牽引也一作撣援張衡南都賦垂條嬋
媛李善注嬋媛枝相牽引也撣援與嬋媛字異
音義同

躊逐由反躇直魚反猶豫也蹢馳綠反跢音池跦音廚也
躊躇亦作篤著說文篤箸也宋玉九辯蹇淹留而

躊躇老子云豫兮若冬涉川猶兮若畏四鄰離騷
心猶豫而狐疑兮史記呂后本紀猶豫未決索隱
引崔浩云猶猨類也卬鼻長尾性多疑顏師古注
漢書云猶獸也爾雅猶如麐善登本此獸性多疑
慮常居山中忽聞有聲即恐有人且來害之每豫
上樹久之無人然後敢下須臾又上如此非一故
不決者稱猶豫焉一曰隴西俗謂犬子為猶犬隨
人行每豫在前待人不得又來迎候故云猶豫也
○蹢踽跢跦也○蹢踽說文作蹢躅姤初六羸豕
孚蹢躅釋文云本亦作躑踽不靜也跢跦與踟蹰

同郷風靜女搔首踟躕文選注引韓詩作躊躇薛君章句躊躇躑躅也荀子禮論篇則必徘徊焉鳴號焉躑躅焉踟躕焉然後能去之也楊倞注躑躅以足擊地也踟躕不能去之皃

翱

翱翔浮游也從容舉動也踧子六反踖音迹畏敬也釋名翱敖也言敖游也翔佯也言仿佯也齊風齊子翱翔倘佯猶仿佯也檜風羔裘翱翔傳猶逍遥也淮南覽冥訓高誘注云翼一上一下曰翱不搖曰翔又俶真訓以鴻濛為景柱而浮揚乎無畛崖之際注云浮揚猶遨翔也又覽冥訓前白螭後奔蛇

浮游消摇棨浮揚即浮游游揚聲之轉耳舊本游訛於今據文選思元賦注所引訂正○從容舉動也○學記云待其從容宋玉登徒子好色賦從容鄭風溱洧之間李善注引此文○跦踖畏敬也○論語踧踖如也跦踧同

般桓不進也結縎音骨不解也猲音曷被不帶也

也初九般桓利居貞馬融注般桓旋也漢仲秋下旬碑作般桓張衡西京賦袒裼戟手奎踽盤桓曹植洛神賦悵般桓而不能去般盤字異義同○結縎不解也○說文結締也縎結也漢書息夫躬絕

命辭云結情兮傷肝悄緡字異義同是結緡為亂之亦解也。褐被不帶也。離騷何桀紂之猖披兮王逸注猖被衣不帶之皃玉篇褐尺羊切披衣不帶

軫輚又牛刀轉戾也陸離參差也數擇手獲音憒反乖剌也方言軫戾也郭注相乖戾也大逕注引許慎淮南子注軫轉也軏未聞。離陸參差也。玉篇陸陸離猶參差也離騷長余佩之陸離王逸注陸離猶嵾嵯眾皃司馬相如大人賦衍曼流爛痑以陸離顏師古引張揖士說與此同又上林賦牢落陸離

○敼懤乖剌也○離騷紛總總其離合兮忽緯繣其難遷王逸注緯繣乖戾也敼緯懤繣並同說文敼戾也羽非切

洪泿垢濁也佽汀歷反黨他朗反卓異也魁岸雄傑也

洪泿濁也已見本書釋詁解具於前○佽黨卓異也○司馬遷報任安書古昔富貴而名摩滅不可勝記惟倜儻非常之人稱焉漢書禮樂志云佽儻精權奇枚乘七發忽兮慌兮儻兮相如子虛賦佽儻黨儻並同○魁岸雄傑也○漢書江充傳充為人魁岸容貌甚壯顏師古曰魁大也岸者有廉稜

如崖岸之形索左思吳都賦其居則高門鼎貴魁
岸豪傑劉逵曰魁岸大度也
溾涹汙濊也鍡䤃不平也漼音摧溰五哀反又五非反霜雪也
本書釋詁渨涹濁也解見前案溾與渨同楚詞九
歎盪渨涹之菸谷兮王逸注渨涹汙濊也○鍡䤃
不平也○說鍡鍡䤃不平也莊子庚桑楚云以北
居畏壘之山畏壘與鍡䤃同○漼溰霜雪也○玉
篇漼昨回切霜雪皃
趑七李反雎七魚反難行也瑰瑋琦音奇玩也
夬九四云其行次且釋文次本亦作趑說文及鄭

作趑同七私反馬融云趑行不前也說文倉卒也王褒云逖退行止之礙也張載劍閣銘一人荷戟萬夫趑趄李善注引此文作趑趄○瑰瑋琦玩也○玉篇瑋爲瑰以貴二切引埤蒼云瑰瑋珍琦也

揣

抁音尹搖捎息焦反也捽大弔反獲音濩振訊

本書釋詁揣抁搖捎捽振訊動也此疊舉之揣抁又爲搖消捽獲又爲振訊

𨉖

郎六反𨉖郎弓反謹敬也委蛇逶於悲反衰也

玉篇𨉖郎六郎弓二切𨉖𨉖謹敬皃𨉖巨弓切𨉖𨉖論語執圭鞠躳如也如不勝聘禮記執圭入門

鞫躬焉如恐失之釋文躬劉音弓本亦作躬羣經音辨云鞠窮容謹也案躬窮之異文舊本窮訛躬攷裴駰引此文躬窮謹敬也今據訂正。委蛇透衣也。召南羔羊退食自公委蛇委蛇傳委蛇行可從迹也箋委蛇委曲自得之皃釋文韓詩作逶迤㨗洞逶遊載雲旗之逶蛇委透同亦作委移枚乘梁王菟園賦巷路委移

怵惕恐懼也潢下光反又音晃瀁音蕩浩溢也

本書釋詁怵惕恐皆云懼也此疊舉之怵惕又為恐懼也。潢瀁浩溢也。此言水之瀁瀁也

㞡音展㨗膐音呂靜音巳善反展極也惆謂音卅音悵反忼慨也
玉篇㞡丑善切㞡㨗醜長皃集韻㞡㨗展極也本
此○惆悵忼慨也○玉篇惆㑥䰄切怫惆不安皃
悵忼慨也班固車騎將軍北征頌師横騖而庶御
士怫惆以爭先

徜音常徉戲蕩也
玉篇徜羊食切徜徉猶徘徊也

覢音戚頔失之反蘧篨侏儒僬說文無立人旁焦唯有僥字止云焦僥短人也僥
堯音瘂烏下反瘠音音僮昏聾聵五怪反矇瞍八疾也
晉語文公問于胥臣曰吾欲使陽處父傅讙也而

教誨之其能善之乎對曰是在籧篨不可使俛戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視嚚瘖不可使言聾聵不可使聽僮昏不可使謀公曰奈夫八疾何對曰官師之所材也戚施直鎛籧篨蒙璆侏儒扶廬矇瞍修聲聾聵司火僮昏嚚瘖僬僥官師所不材也以實裔土韋昭注籧篨偃人戚施僂人僬僥長三尺侏儒短者有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍口不道忠信之言為嚚瘖不能言者耳不別五聲之音為聾生而聾曰聵僮無知昏闇亂也案規頌說文作鼀[illegible]詹

諸也詩曰得此鼀䵷言其行鼀鼀今詩作戚施字
雖各殊音義同也籧篨者木粗竹席用為囷者之
名不可使俛之疾有似之也侏儒者本書釋諸詁
侏儒短也是八疾之一也焦僥者山海經云大荒
之中有小人名曰焦僥之國郭璞注皆長三尺列
子湯問篇從中州以東四十萬里得焦僥國人長
一尺五寸張湛曰事見詩含神霧瘂瘖者玉篇瘂
於假切瘖瘂也說文瘖不能言也釋名瘖唵然無
聲也憧昏者物生必蒙左氏傳童子何知聾瞶者
文選注引蒼頡篇聵耳不聞也說文瞶生聾也徐

鍇曰謂從生即韡也睽睽者本書釋詁皆云旨也
解見前篇

展轉反側也潤叶的反沭怖懅也

展轉反側周南關雎篇文此又以反側釋展轉也
○潤沭怖懅也○方言膂閱懼也郭注膂閱猶潤
沭也玉篇潤潤沭遑遽也

忸怩感咨也囒音蘭哰音牢謰音連謱力主反也

本書釋詁恧怩感恣皆云慙也此又以感恣釋忸
怩也忸恧感感咨恣字異義同○囒哰謰謱也○
方言云囒嘍哰謰謱也東南周晉之鄙也囒哰南

楚曰謰謱又云謰謱挐也南楚曰謰謱或謂之支註或謂之詁號轉語也王逸九思媒女詘兮謰謱注云謰謱不止皃

愲力反兮怉許反兮欺慢也讃音潰訏于報反啁欺也

本書釋怡愲怉欺也此又為欺慢也。讃訏啁欺也

○未詳

𡚇音推局匑跧壯拳反也鞦烏郎反囷音困無賴也

離騷僕夫悲余馬懷兮蜷局顧而不行王逸注蜷局詰曲不行皃淮南精神訓病疵瘕者捧心抑腹膝上叩頭踡跼而諦通夕不寐當此之時㬅然得

卧則覩底兄弟歡然而喜脊蹐跼局皆字異音義同本書釋言跧莊匍匐也與此意同。鞅罔無賴也）方言云央亡獪也江湘之間謂之無賴凡小兒多詐而獪謂之央亡 央亡與鞅罔同漢書高祖紀始大人嘗以臣無賴晉灼曰江淮之間謂小兒多詐狡獪為無賴

亭父吏褚卒也

說文卒隸人給事者方言云楚東海之間亭父謂之亭公卒謂弩父或謂之褚說文褚卒也應劭漢書注云舊時亭有兩卒一為亭父掌門閉掃除一

為求盜掌逐捕盜賊吏者漢書昭帝紀三年以前逋更賦未入者皆勿收如淳曰更有三品有卒更有踐更有過更古者正卒無常人皆當迭為之一月一更是為卒更也貧者欲得雇更錢者次直者出錢雇之月二千是為踐更也天下人皆直戍邊三日亦名為更律所謂繇戍也雖丞相子亦在戍邊之調不可人人自行三日戍又行者當自戍三日不可往便還因便住一歲一更諸不行者出錢三百入官官以給戍者是為過更也律說卒踐更者居也居更縣中五月乃更也後從尉律卒踐

史一月休十一月也又食貨志云又加月為更卒已復為正顏師古曰更卒謂給郡縣一月而更者也正卒謂給中都官者也

綢繆纏綿也睢睼音夷直視也

綢繆纏綿也唐風綢繆毛傳義也。睢睼直視也。淮南道應訓言未卒齧缺繼以讎夷被衣行歌而去高誘注讎夷熟視不言皃案睼與夷同玉篇睼與脂大奚二切廣韻睼熟視不言

揚推音角婞音幸搉士角反提音時封無慮都凡也

本書攢言校簡凡也此又總計之凡也春官御史

掌贊書凡敎注云自公卿以下胥徒凡數及其見
在空缺者揚雄長楊賦請略擧其凡揚搉者莊子
徐無鬼篇則可不謂有大揚搉乎郭象曰搉而揚
之有大限也淮南子云物豈可謂無大揚搉乎高
誘揚搉無慮大數名也左思蜀都賦請爲左右揚
搉而陳之劉逵注韓非有揚搉篇班固曰揚搉古
今具義一也李善曰許愼淮南子注云揚搉粗略
也埤搉未聞提封者漢書刑法志云一同百里提
封萬井臣瓚案舊說提㪽凡言大數也李奇曰提
擧也擧四封之内也顔師古曰李說是也說者或

以爲積土而封謂之隄封既改文字又失義也無慮者史記平準書天下大抵無慮皆鑄金錢矣司馬貞曰大抵無慮者謂言大略歸制而天子自爲者顏師古曰慮大計也是單言慮亦爲凡也都者都目也漢有司徒都目司徒總領綱紀故有都目魏文帝與吳質書頃撰其遺文都爲一集李善注引此文

釋親第四

禮記大傳云親者屬也淮南說林訓親莫親於骨肉節族之屬連也說文親至也釋名親

襯也言 相隱襯也爾雅釋文引蒼頡篇親愛
也近也老子云六親不和有孝慈王弼注六
親父母兄弟妻子也史記管晏列傳上服度
則六親固張守節曰謂外祖父母一父母二
姊妹三妻兄弟之子四從母之子五女之子
六也呂氏春秋季夏紀何謂六戚父母兄弟
妻子高誘注六戚六親也漢書賈誼傳以承
祖廟以奉六親應劭注與呂覽同後漢書馮
衍傳念人生之不再兮悲六親之日遠又秦
彭傳乃為人設四誡以定六親長幼之禮李

賢注並云夫婦父子兄弟也諸說不同以呂覽為正此篇所釋自宗族以至妻黨婚姻皆及焉案人為萬物之靈身有三部部有三俟上部胸中至頭中部膈至臍下部臍至足三部各有天地人三三而九神藏五形藏四合為九藏故曰乎八索建九紀八索者八體首也腹也足也股也目也口也耳也手也九紀者九藏頭角也耳目也口齒也肺也心也胃也肝也脾胃也腎也今自人之胚胎以至五官百體無不咸備以附於釋親之末於以見

天地之性人為貴焉

翁公音　叜　爸步可反　爹大可反　奢止奢反　父也

釋名云父甫也始生己也翁叜者方言云東齊魯衛之間凡尊老謂之傁或謂之艾東齊秦隴謂之公或謂之翁南楚謂之父或謂之父老漢書高祖答項羽曰吾翁即若翁亦以翁為父也趙岐孟子注云叜長老之稱猶父也孫奭疏引劉熙注云叜長老之稱依皓首之言爸者廣韻爸父也集韻爸爹父也本此荼今浙江衢州人謂父為爸讀若巴爹者南史梁始興王憺傳為都督荊州刺史徵還

朝人歌曰始興王人人之爹赴人急如水火何時復來哺乳我荆土方言謂父爲爹徒我反故云廣韻爹北人呼父爹者廣韻爹父吴人呼父

媓皇音妣毑蜱音畢嬭乃弟反又奴解反媪烏道反姐兹野反即前字書子母也

釋名母冐也含生己也媓者方言云南楚瀑洭之間母謂之媓玉篇媓胡光切母也本此妣者鄭注曲禮云妣之言媲也媲於父也古者通以考妣爲生存之稱爾雅父爲考母爲妣郭注引蒼頡篇考妣延年冀州從事郭君碑哀哀考妣追惟靈卜

商號咷喪子失名是也自曲禮有生曰父曰母死曰考曰妣之文後儒遂宗其說說文妣殁母也釋名父死曰考考槁也母死曰妣妣比也比之於父亦然也毑者曹音子我于倚二反又于下文姐字云案字書即前毑字舊本毑訛毑予攷玉篇姐古文亦作毑今據訂正㜷者玉篇㜷畢溢切引廣雅云母也嬭者玉篇嬭母也又云嬭莫奚莫礼二切齊人呼母案嬭嬰疑古通用媼者史記集解孟康曰媼長老尊稱也左師謂太后曰媼愛燕后賢長安君禮樂志地神曰媼媼母別名也案文穎漢

書注云幽州及漢中皆謂老嫗為媼姐者說文云蜀謂母曰姐淮南謂之社

娋所交反孟姊也媦音謂妹也

娋孟姊也。此方言文也郭注云外傳曰主孟啖我是也案玉篇嬃姊也廣韻嬃齊人呼姊。謂妹也。說文云楚人謂女弟曰媦公羊桓二年傳若楚王之妻媦無時可也何休注謂妹也爾雅釋文引纂文云河南人云妹媦也

娣徒禮反社妯音逐娌音里娣似先後也

·娣社未說孫侍御曰娣字疑涉下文社字當在上

文母也下釋名云少婦謂長婦曰姒言其先來已
所當法似也長婦謂少婦曰娣娣弟也以後來也
或曰先後以來先後言之也妯娌亦作築娌匹也
郭注今關西兄弟婦相呼為築娌漢書郊祀志見
神于先後宛若顏師古注古謂之娣姒今關中俗
呼為先後吳楚俗呼之為妯娌

父

榘音矩也母牧也

白虎通義三綱六紀篇父者矩也以法度教子也
說文父矩也家長率教者从又舉杖母牧也从女
象褱子形一曰象乳子也玉篇引蒼頡篇其中有

兩點象人乳形案槩古矩字

兄況也弟悌也

白虎通義謂之兄弟何兄者況也況父法也弟者悌也心順行篤也釋名兄荒也荒大也故青徐人謂兄為荒也弟第也相次第而上也說文兄長也弟韋束之次第也古兄與況通大雅桑柔倉兄填兮乃旻職兄斯引釋文兄音況小雅棠棣況也永歎釋文況或作兄漢書尹翁歸字子兄注兄讀曰況樊毅華嶽碑兄乃盛德洪造云以兄為況是兄況同也

子孜音滋孫順也
釋名子孳也相生蕃孳也孫遜也遜遁在後生也
白虎通義子者孳孳無已也案孳猶孜孜也
穀乃口反婗吳鷄反兒姓子也
穀者本書釋詁生也又釋言乳也婗者説文婗嫛
婗也釋名云人始生曰嬰兒或曰嫛婗嫛是也言
是人也婗其啼聲也兒者説文兒孺子也姓者左
氏昭四年傳聞其姓曰余子長矣漢書田蚡傳跪
起如子姓
男任也女如也

白虎通義男者任也任功業也女者如也從如人也釋名男任也與任事也女如也婦人外成如人也故三從之義少如父教嫁如夫命老如子言青徐州曰婚婚忤也始生時人意不喜忤忤然也

姑謂之威嫗謂之妻

說文姑夫母也又云威姑也漢律婦告威姑案威姑猶言君姑也說文君牛藻也从艸君聲讀若威是君有威音逸周書云合閭立教以威為長亦以閭胥為君也夫之母謂之威姑若夫之父謂之君公君公見淮南氾論訓。嫗謂之妻。嫗衣遇切

漢書注文穎曰幽州及漢中皆謂老嫗為媼又嚴延年兄弟五人皆大官母號萬石嫗今以妻訓嫗所未聞也

姑故也姊咨也嫂叜也妹末

邶風泉水遂(問)我諸姑遂及伯姊爾雅父之姊妹為姑詩疏引孫炎云姑之言古尊老之名也釋名父之姊妹曰姑姑故也言於已為久故之人也白虎通義父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆兄俱謂之姑何也以為諸父曰內親也故別稱之也姑當外邊人疏故總言之也○姊咨也○白虎通義姊

者沓也釋名姊積也猶日始出積時多而明也說文姊女兄也案此言沓者因以其先生可沓問也○嫂叟也○說文嫂兄妻也釋名嫂叟也叟老者稱也叟縮也人及物老皆縮小於舊也喪服傳云謂弟之妻婦者是嫂亦可謂之母乎鄭注謂弟之妻為婦者卑遠之故謂之婦嫂者尊嚴之稱嫂猶叟也叟老人稱也妹末也○說文妹女弟也白虎通義妹者末也釋名妹昧也猶日始入歷時少尚昧也

夫扶也妻齊也婦服也妾接也

白虎通義夫者扶也以道扶接也郊特牲云夫也
者以知帥人者也注云夫之言丈夫也○妻齊也
○說文妻與夫齊者也从女从屮从又又特事妻
職也白虎通義妻者齊也與夫齊體也釋名妻齊
也士庶人曰妻夫賤不足以尊稱故齊等言也○
婦服也○說文婦服也以女持帚灑掃也白虎通
義婦者服也以禮屈服也釋名婦服也服家事也
○妾接也○白虎通義妾者接也以時接見也釋
名妾接也以賤見接幸也

同門謂之壻

壻上疑有脫字釋名云兩壻相謂曰亞言一人取姊一人取妹相亞次也又並來至女氏門姊夫在前妹夫在後亦相亞而相倚共成其禮也又曰友壻言相親友也爾雅兩壻相謂為亞郭注今江東人呼同門為僚壻

妻之父謂之父姼多可反亦多音妻之母謂之母姼

方言南楚瀑洭之間謂婦妣曰母姼稱婦考曰父姼舊本母姼上脫之字今訂正集韻引此文妻下皆無之字

君妻謂之小君

邦君之妻與君敵體但國無二君故謂之小君言差小於君也稱諸異邦則稱寡小君矣

男子謂之丈夫女子謂之婦人

說文男丈夫也从田从力男用力于田也又云夫丈夫也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫大戴禮本命篇男者任也子者孳也男子者言任天地之道如長萬物之義也故謂之丈夫丈者長也夫者扶也言長萬物也。女子謂之婦人。說文女婦人也象形大戴禮本命篇女者如也子者孳也女子者言如男子之教而長其義理

者也故謂之婦人婦人伏於人者是故無專制之義

下義妻謂之嬬（須儒二音）

說文嬬弱也一曰下妻也歸妹六二歸妹以須荀爽陸績須作嬬陸云妾也舊本妻上脫下字今訂正

婿謂之倩（取令反）

方言云東齊之間壻謂之倩郭注言可借倩也今俗呼女婿為卒便是也史記倉公列傳黃氏得倩徐廣曰倩者女婿也

人一月而膏二月而脂三月而胎四月而胞五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生

淮南精神訓夫精神者所受于天也而形體者所稟於地也萬物背陰而抱陽冲氣以為和故曰一月而膏二月而肤三月而胎四月而肌五月而筋六月而骨七月而成八月而動九月而躁十月而生形體以成五藏乃形文子九守篇三月而胚四月而胎説文胚婦孕一月也

殌古來反胅音媒胎也

說文殰殺羊出其胎也腜婦始孕腜兆也胎婦孕三月也

躬體身也

釋名身伸也可屈伸也躬者士昏禮記云已躬命之又鄉射禮云倍中以為躬鄭注躬身也謂中之上下幅也漢躬身已見爾雅此重出也體者說文體總十二屬也釋名體第也骨肉毛血表裏大小相次第也玉篇體形体也

䯏謂之頭顛之然反顁題顙頟也頊顱力乎反謂之髑髏

說文頭首也釋名首始也又云頭獨也於體高而

獨也。頞顙題額頟也。釋名頟鄂也有垠鄂也故幽州人則謂之鄂也說文頟顙也顙頟也顏眉目之間也題頟也方言云頞頟顏顙也湘江之間謂之頞中夏謂之頟東齊謂之顙汝潁淮泗之間謂之顏郭注頞音旃裘之旃今建平人呼頟為頞沈形釋骨云橫在髮際前者曰頟顱亦曰頟頟之中曰顏曰庭其旁曰頟角眉間曰闕其下曰下極下極者目間也眉目間亦通曰顏。頊顱謂之髑髏。說文頊顱首骨也又云髑髏頂也

目謂之眼珠子謂之眸

釋名目瞇也瞇而內識也眼限也童子限限而出也說文目人眼象形重童子也○珠子謂之眸○趙岐孟子注云眸子目瞳子也釋名瞳子瞳重也膚幕相裹重也子小稱也主謂其精明者也或曰眸子眸冒也相裹冒也漢書項籍傳贊舜蓋重童子項羽又重童子顏師古曰童子目之眸子案洞簫賦李善注引此文珠子上有眼字非也

頏

乎郎反 領頜音翕 顑音成 頸脰項也

說文項頭後也釋名項確也堅確受枕之處也頏者說文亢人頸也或作頏頏者說文領項也衛風

碩人領如蝤蠐傳領頸也額者玉篇額於洪切頸毛也亦作額頻者玉篇頻視盈切頸者也頸者說文頸頭莖也釋文頸徑也徑挺而長也脰者說文脰項也釋名嬰在頤纓理之中也青徐謂之脰物投其中受而下之也考工記以脰鳴者又云大體短脰數目顧脰公羊傳宋萬搏閔公絕其脰鄭康成何休皆以脰為頸

輔謂之頰

說文䩉頰也玉篇引左氏傳酺車相依是輔酺同也釋名云輔車其骨強所以輔持口也或曰牙車

牙所載也或曰頰車亦所以載物也或曰鼸車鼸鼠之食積于頰人食似之故取名也凡繫于車皆取在下載上物也沈彤釋骨云耳下曲骨載頰在頷後者曰頰車曰曲頰曰巨屈

顄 乎感反 頤以時反 頷音闇也

方言云頷頤頷也南楚謂之頷秦晉謂之頷頤其通語也戴吉士震曰說文頷與頤同訓顄益從口內口之若從口外言則兩旁為頷頷前為頤不容相假故內經無通稱者

顴 權音 頄 求音也

顴古通用權耳目之間為權權在輔上洛神賦靨輔承權是也鳩說文作頯云權也夬九二壯于頄釋文翟云面顴頰骨也鄭作頯頯夾面也舊本顴鳩下無也字今案顴頄與下頞頔非一類故補也字

頞烏葛反　頔音拙也

玉篇頔之岁切漢高祖隆頔龍顏案漢書高帝紀作隆準李斐曰準鼻也文穎曰音準的之準頞者說文頞鼻莖也或作齃釋名頞鞍也偃折如鞍也史記蔡澤列傳先生蹙齃司馬貞曰謂鼻蹙眉

觜子栗反 噣竹救反 啄口也

釋名口空也觜者玉篇觜口也鳥喙也噣者說文噣喙也玉篇噣與咮同引詩曰不濡其噣喙者說文喙口也左氏傳深目而豭喙

咠耳志反 謂之吻

釋名吻免也入之則碎出則免也又取抆也漱唇所出恒加抆拭因以為名也說文吻口邊也或作脗漢書王褒傳傷吻敝策顏師古注吻口角也咠者玉篇咠禮記曰負劍辟咠詔之口旁曰咠

毀齒謂之齔叉謹反

說文齔毀齒也男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔秋官司厲云凡有爵者與七十者與未齔者皆不為奴注云齔毀齒也男八歲女七歲而毀齒

噱劇圅音含舌也

釋名舌泄也舒泄所當言也噱者說文谷口上阿也或以肉作臄大雅行葦嘉殽脾臄傳臄函也疏引服虔通俗文云口上曰臄口下曰圅噱臄古字通揚雄羽獵賦遥噱于紘中晉灼曰口之上下名曰噱劇未聞疑是噱字之音而涵入正文耳圅者

說文𦧇舌也象形舌體弓弓

喉嗌（音益）咽也

說文喉咽也咽嗌也嗌咽也・籀文嗌上象口下象頸脈理也案喉與胡通釋名胡互也在咽下象能斂互物也䐈又謂之嗌氣所流通阨要之處也

咽咽物也

䏙（火代反）肟（音于）缺盆貣（音弋）也

玉篇貣餘職切缺盆骨䏙胡葛切䏙肟肩骨肟羽俱切䏙肟缺盆骨

肊（於乙反）臆（音意）膺肉也

說文說文匈膺也或作𦙄釋名胷猶啌也啌氣所
衝也漢書賈誼傳剄子以衛仇人之匈又循吏傳
匈臆結約校官碑野無叩匈之結肌臆者說文肌
胷肉也或作臆釋名臆猶肊抑也抑氣所塞也文選
鵩鳥賦口不能名請對以臆膺者說文膺匈也釋
名膺塞壅也氣所壅塞也

肱謂之臂
釋名臂裨也在旁曰裨也說文臂手上也左臂上
也或作肱小雅無羊麾之以肱傳肱臂也

胳各肖謂之腋

腋說文作亦云大人之臂亦也从大从兩象亦之形又云胳亦下也釋名腋繹也言可張翕尋繹之玉篇腋羊益切肘腋也

膀步光反胠祛音又司虛反胉布各反脅也

說文脅兩膀也膀脅也或曰膀胠亦下也釋名脅挾也在兩旁臂所挾也胉者玉篇胉脅也本此

扲謂之肋音勒

釋名肋勒也撿勒五臟也說文肋脅骨也幹者公羊莊元年傳使公子彭生送之於其乘焉搚幹而殺之案春秋疏及釋文引廣雅並作脅幹謂之肋

肺（忿廢反）費也心任也肝幹也脾卑也腎（時忍反）堅也

白虎通義五藏者何也謂肝心肺腎脾也肝之為言干也肺之為言費也情動得序心之為言任也任于思也腎之為言寫也以竅寫也脾之為言辨也所以積精禀氣也釋名云心纖也所識纖微無物不貫心也肝幹也五行屬木故其體狀有枝幹也凡物以大為幹也肺勃也言其氣勃鬱也脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也腎引也腎屬水主引水氣灌注諸脈也

胃謂之肚

說文胃穀府也釋名胃圍也圍受食物也肚者玉篇肚徒古都古二切腹肚

膀音旁胱音光謂之脬匹交反

說文脬膀光也釋名胞䩵也䩵空虛之言也主以虛承水汋也或曰膀胱言其體短而擴廣也史記倉公列傳風癉客脬張守節曰脬亦作胞膀胱也淮南說林訓旁光不升俎注旁光胞也膀胱旁光脬胞並字異音義同

腸詳也腹腸也肑百卓反謂之胂

說文腸大小腸也腹厚也釋文腸暢也通暢胃氣

去滓穢也腹複也富也腸胃之屬以自裹盛復于外複之其中多品似富者也○肑謂之脾○未詳

背謂之骶（音帝）背也

說文背脊也釋名背倍也在後稱也骶者玉篇骶丁計切背謂之骶本此○背也○背字上疑有脫文孫侍御曰一切經音義二十九引作背北也多北字

胂（寸申）謂之脢（音梅）

易咸九五咸其脢鄭康成云脢背脊肉也王肅云脢在背而夾脊讀為灰說文胂夾脊肉也脢背肉

也五音集韻脢莫代切背側肉也又莫回切

脾音卑髁口外反又口卧反臀也

說文髖臀骨也渠月切脾者玉篇脾倉淚切烏尾上肉也髁者說文髁髀骨也集韻引髖作骨挨

臀音屯謂之脽音佳

說文肩髀也或作脽以肉隼或作臀徒魂切釋名臀殿也高厚有殿遻也脽者說文脽尻也漢書東方朔傳連脽尻顏師古曰脽臀也音誰

腓音肥脊音欲腨時兗切也

說文腓脛腨也腨肥腸也玉篇䏿苦禮切肥腸也

易曰咸其腓鄭注腓膊腸也玉篇云腓腓腸也荀爽作肥

股脚踦居綺反胻乎當反脛也

說文股髀也脚脛也胻脛耑也脛胻也釋名股固也為强固也脚却也以其坐時却在後也脛莖也直而長似物莖也莊子徐無鬼云乳間股脚漢書東方朔傳結股脚史記龜策列傳聖人剖其心壯士斬其胻踦者蟰蛸長股謂之跂亦作長踦

膕古獲反曲脚也

玉篇膕曲脚也本此舊本膕下有朏字案朏當在

下條傳寫者誤也今訂正

胐（苦骨反）髖（苦丸反又苦老反）尻州豚（卓音又多鹿反）臀也

胐者玉篇胐臀也廣韻胐胐臀俗又作𦞂舊本胐誤雜在上條今訂正髖者說文作髖云髀上也玉篇髖尻也尻者說文尻脾也釋名尻廖也尻所在寥牢深也漢書東方朔傳尻益高舊本尻下行也字今訂正州者馬之臀也爾雅白州驠郭注州竅祇是馬之白尻者名驠豚者玉篇豚胳朔切尻也集韻豚臀也或作㞘俗作启非案豚通作豕蜀志周羣傳利先主與劉璋會涪時蜀郡張裕為璋從

事侍郎其人饒髯先主嘲之曰昔吾居涿縣特多毛姓東西南北皆謂毛也涿令稱曰諸毛繞涿居乎俗即答曰昔有作上黨潞長遷為涿令涿令者去官還家時人有書欲署潞則失涿欲署涿則失潞乃署曰潞涿君先主無髯故裕以此及之○集韻脣結計切引廣韻脣臂也今無此文

骫王几反 骫苦黄反 䯊力罔反 骺音括 ⿰骨甫音甫 髖音寬 骻苦亞反也

骫者玉篇骫骼骫也骫䯊者玉篇骫骫䯊股骨也骺者說文骺骨耑也古活切⿰骨甫者疑⿰骨叚之訛廣雅髂胥骨⿰骨叚上同髖者說文髖髀上也苦官切骻者

玉篇⿰骨可骨骼與⿰骨可同

廣雅疏義卷十二

廣雅疏義卷第十三

嘉定錢大昭晦之甫譔

廣雅卷七

釋宮第五

繫辭傳上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯墨子辭過篇古之民未知為宮室時就陵阜之地而居穴而處下潤濕傷民故聖王作為宮室淮南齊俗訓廣厦闊屋連闥通房人之所安也世本禹作宮室呂氏春秋高元作宮室尚

書王徂桐宮左傳就宮為王宮于玤又云作王宮于踐土又云季平子立煬宮詩云作于楚宮又云作于楚室傳云室猶宮也爾雅宮謂之室室謂之宮孟子為巨室趙岐注巨室大宮也是宮室同物此篇所釋上則為梠椽棟桁中則為門扉屏闥下則為階除砌甃旁則為洛遠則橋梁亭軒獄囹廁之屬無不備焉別古今殊名通遠近異語各從其類而分釋之

庌 音雅

廡

房櫳 音龍

廬

庉 徒困反

庲 音來

康 七梁反

廊

館

傳

庵 烏含

反
廠先見反屋庫府廐舍也
釋名云舍於中舍息也說文市居曰舍从亼屮象
屋也口象築也庌市當為市庌者五下切說文庌
廡也夏官圉師職夏庌馬注云故字庌為訝鄭司
農云當為庌庌廡也廡所以庇馬涼也釋名庌正
也屋之正大者也廣韻庌廳也廡者文甫切說文
廡堂下周屋籀文作㢊釋名大屋曰廡廡幠也幠
覆也并冀人謂之庌漢書名信臣傳覆以廡屋顏
師古注廡周室也左思蜀都賦千廡萬室謝惠連
雪賦初便娟于墀廡房者說文房室在旁也釋名

房旁也在室兩旁也櫳者字當作龐薄江切說文龐高屋也即此矣說文有櫳字檻也又有龔字房室之疏也繫傳疏即窓俱非此義廬者大雅公劉傳及小爾雅並云廬寄也地官遺人職十里有廬注廬若今野候徒有房也說文廬寄也秋冬去春夏居釋名寄上曰廬廬慮也取自覆慮也庉者說文庉樓墻也玉篇庉屯也聚之處庲者力才切玉篇庲舍也本者庲者千清切玉篇庲下屋也廣韻庲偏庲舍也廊者廣韻廊廡也又引文穎說廊殿下外屋也古作郎漢書董仲舒傳游於巖廊之上晉

灼曰郎堂邊廡巖郎謂巖峻之郎也通作琅周禮
大司馬注司馬法鼓聲不過閶鼙聲不過闒鐸聲
不過琅館者鄭風緇衣適子之館兮傳義也地官
遺人掌郊里之委積以待賓客五十里有市市有
候館候館有積說文館客舍也館與官通隨初九
官有渝蜀才作館又與管通穆天子傳官人陳牲
聘禮管人布幕於寢門外鄭猪管猶館也古文管
作官傳者直戀切釋名傳傳也人所止息去後人
復來轉轉相傳無常人也庵者釋名草圓屋曰蒲
又謂之庵庵奄也所以自覆奄也玉篇庵舍也本

此古通用闇尚書大傳高宗梁闇三年鄭康成注闇讀如鶕鶕謂廬也梁闇或作亮陰陰讀為闇猶任讀為南也敞者玉篇廠舍也或作敞同本此屋者說文屋居也从尸尸所主也一曰尸象屋形从至至所至止室屋也皆以至釋名屋亦奥也其中温奥也庫者說文庫兵車藏也从車在广下釋名庫舍也物所在之舍也故齊魯謂庫曰舍也鄭注曲禮云庫謂車馬兵甲之處也府者鄭注曲禮云府謂寶藏貨賄之處也高誘注戰國策云府聚也淮南說林訓過府而負手者希不有盜心說文府

文書藏也廐者馬之舍也說文廐馬舍也古文作𠩺釋名廐勼也勼聚也牛馬之所聚也夏官挍人六繫為廐廐一僕夫注云自乘至廐二百一十六匹易乾為馬此應乾之策也

堂堭音皇壂音殿也

經文殿屋之文但曰四阿而已秦漢始有殿名釋名殿有殿鄂也陛卑也有高卑也天子殿謂之納陛言所以納人言之階陛也漢書黃霸傳先上殿顏師古注丞相所坐屋也古者屋之高嚴通謂之殿不必宮中也案漢西嶽華山廟碑凡殿宇字皆

作壂則壂即殿也堂者說文堂殿也坣古文臺籀文从高省釋名堂猶堂堂高顯皃也禮器有以高爲貴者天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺白虎通義天子之堂高九尺天子尊故極陽之數九尺也堂之爲言明也所以明禮義也堭者古亦作皇漢書胡廣傳監御史與護軍諸校列坐堂皇上顏師古注室無四壁曰堭

反坫多念反謂之垿音序

論語邦君爲兩君之好有反坫明堂位云崇坫反圭皆在廟中其行禮之所則謂之垿也焦氏循云

坫者說文云屏也鄭氏云堂角蓋堂上每角為小屏高於堂所如城隅宮隅之設浮思也大射取決拾于坫上則坫又卑於人以崇坫土坫例之其狀可見

廜徒音廯蘇音𢉼魯音𢋄罵音粗才祖反幕易廁來遷反庵也

庵義已見上文廜廯者大胡息胡二切玉篇廜廯庵也本此風俗通義云平室曰廜蘇廜廯與廜蘇字異音義同𢉼者力古切說文𢉼廡也玉篇𢉼府也庵也本此𢋄者莫嫁切玉篇𢋄庵也本此粗者疑當作𢇍斗余切說文𢇍人所依𢇍也幕者𢋄幕

聲相轉故同義易者疑與帟同古易亦通用周禮幕人注鄭司農云帟平帳也幕為庵帟亦為庵矣𢈔者玉篇𢈔庵也本此舊本𢈔訛廁今訂正

橧似陵反又曾音 窠巢也

此釋鳥獸所居之名也小爾雅云巢高也又云鳥之所乳謂之巢雞雉所乳謂之窠說文云巢鳥在木上曰巢在穴曰窠从木象形橧者禮運云夏則居橧巢鄭注夏則聚薪柴居其上蓋上古穴居野處故人亦居橧後世既有宮室則橧為豕所寢矣爾雅釋獸豕所寢橧郭璞注橧其所寢蓐詩疏引

舍人注豕所寢草名為橧李巡注豬卧處名橧某氏注臨淮之間謂野豬所寢為橧方言云其檻及蓐曰橧窠者說文窠空也穴中曰窠樹上曰巢

棚步萌反又負宏反 棼音墳 栽音才 棧閣也

此釋複屋棟也本書釋詁載棚閣庋致也與此義同然復申明之患士奇禮記云古之閣即今之樓說文樓重屋也棚者說文棚棧也玉篇棚閣也本此棼者說文棼複屋棟也班固西都賦列棼橑以布翼張衡西京賦結棼橑以相接太史慈討賊賦緣樓行罾手持樓棼慈射之貫手著棼謂著樓簷

下棟栽者字當作載本書釋詁訓閣為載故載亦為閣跋者字當為棧說文棧棚也淮南本經訓延樓棧道高撈注棧道飛閣複道相近

寤悟音謂之竈其脣謂之陘其窓悉音謂之堗突音堗下謂之甄只反窨匋挑音窯逃音也

此釋竈而別其名也說文竈炊竈也从穴鼀省聲或作竈不省釋名竈造也造創食物也史記索隱云淮南子云炎帝作火官死為今之竈神司馬彪注莊子云浩竈神也如美女衣赤寤髻之竈者玉篇引蒼頡篇云楚人謂竈曰寤是也寤寤字異音

義同古語雅同聲故齊公孫竈字子雅其脣謂之陘者未審所出其宮謂之㙈者說文㙈陶竈窻也从土役省聲長大記云甸人為垼于西墻下正義曰甸人為垼竈以煮沐汁釋文引鄭注儀禮云垼塊竈也舊本㙈訛堗今據說文訂正曹憲音突亦誤㙈下謂之甄未詳匋窯者說文窯燒瓦竈也徐鍇切匋者說文匋瓦器竈也古者昆吾作匋史篇讀與缶同集韻引此文連上甄字誤也

搯摴房韻攓褰音招也

說文招搯也力舉切釋名招旅也連旅旅也或謂

之櫋㩤綿也綿連櫋題頭使齊平也上入曰爵頭形似爵頭也楣者說文楣秦名屋櫋聯也齊謂之檐楚謂之梠釋名楣眉也近前各兩若面之有眉也檐者余廉切說文檐㮫也又云㮫梠也徐鍇繫傳㮫即連檐木也在椽之耑釋名㢒檐也接檐屋前後也櫺者亦作㰂方言云屋梠謂之櫺郭注即屋檐也亦呼為連綿

榱楚悲反 橑魯好反 桷音角 捒趾緑反又且足反 椽直緣反也

說文椽榱也釋名桷确或謂之椽椽傳也相傳次而布列也榱者說文榱秦名為屋椽周謂之榱齊謂

之桷釋名桷或謂之榱在檼旁下列衰衰然垂也檼者說文檼椽也淮南說林訓云蓋非檼不能蔽目桷者古岳切說文桷榱也椽方曰桷釋名桷确也其形細而踈确也漸六四或得其桷翟子元云方曰桷桷椽也字林云齊魯謂榱為桷徐鍇云春秋刻桓宮桷左傳齊子尾抽桷擊扉三慶封將死猶榱廟桷動于甍至宋伐鄭則云取桓宮之椽歸為盧門之椽桓公宮鄭廟也以此知齊魯謂之桷也梀者說文梀短椽

檼於靳反梀也

說文棟極也張協七命望玉繩而結極極謂棟也
檼者說文檼棼也又云棼複屋棟也釋名檼隱也
所以隱桷也或謂之望言高可望也或謂之棟棟
中也居屋之中也鄭云鄉射記云是制五架之屋
也正中曰棟次曰楣前曰庋賈疏云中脊為棟棟
前一架為楣楣前接檐為庋又云凡屋皆五架李
如圭曰堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之
架曰楣五架之制通于上下而其廣狹則異爾

甍謂之䰉 音溜

說文甍屋棟也釋名屋脊曰甍甍蒙也在上覆蒙

屋也左氏襄二十八年傳猶援廟桷動于甍杜注甍屋棟也張衡西京賦甍宇齊平言諸屋棟簷高下等也甑者力救切玉篇甑屋穩也是亦以甑為棟與甍字矣方言甋謂之甑郭注即屋穩故玉篇以甑為甍字重文焦氏循云甍从瓦宜非木類蓋雨流處瓦之名與桷相近故桷援而桷上之甍動若屋脊與棟居屋之正中慶氏即多力何能援桷而動乎

欂步各反又步谷反謂之枅雞音亦有本作楷此一本耳曲枅謂之欒鸞音

說文欂壁柱也櫨柱上柎也枅屋櫨也玉篇欂櫨

枅也字林音枅為肩云柱上方木淮南本經訓標株欂櫨高誘注欂枅也衆經音義引三蒼云柱上方木曰枅一名楮山東河南皆曰枅自關而西皆曰楮舊本音釋雜音下有占所二字衍文也說詳下文礩訓下欒者釋名欒攣也其體上曲攣卷然也張衡西京賦結重欒以相承薛綜注欒柱上曲木兩頭受櫨者左思魏都賦欒櫨疊施張載注欒櫨一也有曲直之殊耳王逸魯靈光殿賦層櫨以岌峩曲枅要紹而環句李善注枅櫨為一此重言之蓋有曲直之殊耳孫侍御曰欂下疑有櫨字

楶音節謂之笮阻格反

此楶是附于瓦而在椽上者與爾雅栭謂之楶名同而實異也笮者說文笮迫也在瓦之下棼上釋名笮迫也編竹相連迫笮也爾雅屋上薄謂之筄郭注屋笮蓋笮在棼上棼者複屋棟是為複笮鄭注考工記重屋複笮也逸周書作雒解云常累復格復格與複笮聲相近即複笮矣

楹謂之柱

說文柱楹也楹柱也春秋傳丹桓宮楹徐鍇繫傳楹之言盈盈盈然對立之狀釋名楹亭也亭亭然孤

立旁無所依也齊魯謂曰輕勝也孤立獨處能勝任上重也又云柱住也左氏昭元年傳叔孫指楹也曰雖惡是其可去乎杜注楹柱也李如圭曰堂之正東西有楹楹之設蓋於前楣之下

礎

楚音磶古研反磌真音又徒年反礩質音也

礩者之逸切古通用質穀梁昭九年傳以蔦覆質以為槷范甯注椹也漢書王訢傳訢以解衣伏質顏師古曰質鍖也欲斬人皆伏於鍖上也御覽百八十八引說文礩柱下石也古以木今以石礎者楚呂切淮南說林訓山雲蒸柱礎潤磶者思積切

舊本無此字案張衡西京賦雕梁玉碣李善注引廣雅碣磧也集韻引此文云碶碏碩磧也碏與碣同是古本廣雅有碣字今遺脫也故據此補正玉篇碣柱礩也廣韻碣柱下石皆本此舊本上文析下音釋衍古研二字疑即碣字之音誤廁于前今亦訂正磌者側鄰切玉篇磌礩也本此通作瑱班固西都賦雕玉瑱以居楹李賢注瑱與磌同楹柱也雕玉為礩以承柱也

㥏牖闟虛亮反也

闟讀若嚮明而治之嚮士虞禮云祝啟牖嚮注云

牖一名也通作向豳風七月塞向墐戶傳向北
出牖也釋文引韓詩薛君章句向北向窻也衆經
音義引蒼頡篇向北出戶也又通作鄉明堂位云
達鄉鄭注鄉牖屬謂夾戶窻也每室八窻為四達
窻者說文窻通孔也又曰在墻曰牖在屋曰囱象
形囱或作窗从穴衆經音義引蒼頡篇窻正牖也
釋名窗聰也為內窺外為聰明也牖者說文牖穿
壁以木為交窻也从片戶牖譚長以為甫上日也
非戶也牖所以見日蒼頡篇牖穿音牖也所以助明
者也淮南氾論訓夫戶牖者風氣之所從往來而

風氣者陰陽粗捎者也離者必病

丰音蜂梯階也杝除反䧅除也

釋名階梯也如梯之有等差也說文階陛也陛升高階也丰者說文丰艸盛丰丰也从生上下達也歷階而升亦取上下通達義歟玉篇丰階梯也本此梯者說文梯木階也史記云無為禍梯禍梯即詩所云厲階也杝除未聞

窋音鈸窇步角反窩文華反究覆扶福反窟也

玉篇窟室也穴也說文作堀云兔堀也左氏襄三十年傳伯為有窟室而夜飲酒擊鐘朝至未已朝

史古堂抄藏

者曰公焉在其人曰吾公在壑谷漢書鄒陽傳剛士有伏死堀穴巖藪之中耳顏師古注堀與窟同窋者莫永切說文窋北方謂地空因以為土穴為窋戶讀若猛窋者玉篇窋土室也又窨也廣韻窋字下引廣雅窨也與今本不同疑彼誤也窌者玉篇窌兔窟也窔者五丸切玉篇窔窟也本此舊本窔譌究今訂正寝者說文寝地室也詩曰陶寝陶穴案今大雅緜作復毛傳陶其土而復之孔疏復者地上為之取土於地復堅而築之也

京庾廩鹿毘音廥古外反匱貢音廯鮮踐二音囷倉也

說文倉穀藏也倉皇取而藏之故謂之倉从省食口象倉形釋名倉藏也藏穀物也地官倉人掌粟入之藏注云九穀盡藏焉以粟為主京者說文口部云圜謂之囷方謂之京是京為倉之方者也集韻引此文此庾庾者俞主切說文庾水槽倉也一曰倉無屋者釋名庾裕也言盈裕也露積之言也盈裕不可稱受所以露積之也周語野有庾積韋昭注庾露積穀也引詩曾孫之庾如坻如京史記發倉庾應劭曰水漕倉曰庾胡公曰在邑曰倉在野曰庾庾廩者說文云㐭穀所振入宗廟粢盛倉黄

亩而取之故謂之亩从入回象屋形中有戶牖或
作廩从广从禾地官廩人掌九穀之數以待國之
匪頒賙賜稍食志云藏米曰廩周頌豐年亦有高
廩所以藏齍盛之穩也孔疏對文則藏米曰廩藏
粟曰倉其散即通也明堂位米廩有虞氏之庠注
云魯謂之米廩虞帝令藏齍盛之委焉記言米鄭
言委則以廩之所容兼米兼粟也鹿者力本切玉
篇鹿庾也倉也通作鹿吳語云市無赤米而囷鹿
空韋昭注圜曰囷方曰鹿廥者說文廥芻藁之藏
史記天官書胃為天倉其南衆星曰廥積集解云

如淳曰芻藁積為廥又平準書於是天子遣使者虛郡國倉廥以振貧民徐廣曰廥音膾又趙世家邯鄲廥燒徐廣曰庫廐之名索隱云積芻藁之藏[illegible]未聞廦者思淺切玉篇廦倉也本此囷者去倫切說文囷廩之圜者从禾在口中釋名囷綣也藏物繾綣束縛之也魏風伐檀胡取禾三百囷兮傳圜者為囷攷工記匠人注囷圓倉

州郡府縣廷寺學校庠序辟廱頖宮瞽宗東膠官也

說文官吏事君也从宀从𠂤𠂤猶衆也此與師同意曲禮在官言官注官謂版圖文書之處州者說

文云水中可居曰州周遶其旁从二川釋名州注也郡國所注仰也郡者釋名郡羣也人所羣聚也逸周書作雒解國方千里分以百縣縣有四郡郡有四鄙故左氏哀二年傳云上大夫受縣下大夫受郡水經注引黄義仲十三州記郡之言君也改公侯之封而言君者至尊也郡守專權君臣之禮彌崇今郡字君在其左邑在其右君為元首邑以載民故取名于君謂之郡漢官曰秦用李斯議分天下為三十六郡凡郡或以列國陳魯齊吳是也或以舊邑長沙丹陽是也或以山陵泰山山陽是

也或以川原西河河東是也或以所出金城城下得金酒泉泉味如酒豫章樟樹生庭雁門雁之所育是也或以號令禹合諸侯大計東治之山會計國名會稽是也按春秋縣縣大于郡秦漢以後則郡大于縣矣府者說文府文書藏也周官太宰職以八灋治官府注云百官所居曰府案漢書太尉司徒司空所居皆謂之府大將軍亦云府縣者古之名縣有三總王畿之內曰縣天子之寰內是也故漢時猶稱天子曰縣官六遂之內有縣凡二千五百家則四鄙為縣四遂為縣是也三百家至四

百里為縣則稍甸縣都是也水經注引風俗通義
百里爲同總名爲縣縣元也言當元静平徭役也
黄義仲十三州記縣弦也弦以貞直言下體之居
鄰民之位不輕其誓施繩用法不曲如絃絃聲近
縣故以取民釋名縣懸也懸係于郡也廷者説文廷
朝中也釋名廷停也人所集之處也寺者説文寺
廷也有法度者也釋名寺嗣也治事者嗣續於其
内之也左傳疏云自漢以來九卿所居謂之寺學
校庠序者孟子夏曰校殷曰序周曰庠學則三代
共之是也而漢書公孫丞相所奏及説文解字並

云殷曰序周曰庠師說有不同也左氏襄三十一年傳鄭人游于鄉校然明謂子產毁鄉校鄭注詩序云鄭國謂學為校言可以校正道義焦氏循曰王制云耆老皆朝于庠注此庠謂鄉學也此即西郊之虞庠鄉大夫行鄉飲酒禮在此記言主人迎于庠門之外即此庠也序通作豫鄉射禮云豫則鉤楹內堂則由楹外注云今言豫者謂州學也讀如成周宣榭之榭凡室無室曰榭宜从榭州立榭者下鄉也今文豫為序辟廱者大雅靈臺傳水旋邱如璧曰辟廱以節觀者魯頌箋辟廱者築土雝

水之外圓如壁四方來觀者均也韓詩詩天子之
學圓如璧壅之以水示圓言辟取辟有德不言辟
水言辟雍者取其雍和也所以教天下春射秋饗
尊事三老五更南在方七里之內後漢書明帝臨
辟雍冠帶縉紳之人圜橋門而聽者蓋億萬計頖
宮者王制天子曰辟雍諸侯曰泮宮詩鄭箋云泮
之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也天
子諸宮異制因形然說文泮諸侯鄉射之宮西南
為水東北為墻水經注魯靈光殿之東南即泮宮
也在高門直北道西宮中有臺高八十尺臺南水

東西一百步南北六十步臺西水南北四百步東
西六十步臺池咸結石為之詩所謂思樂泮水也
瞽宗者文王世子云春夏學干戈秋冬學羽籥皆
于東序春誦夏弦大師詔之瞽宗秋學禮執禮者
詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠明
堂位米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽
宗殷學也頖宮周學也鄭注瞽宗樂師瞽矇之所
宗也古者有道德者使教焉死則以為樂祖于此
祭之東膠者周人養國老于此自古帝王必立大
小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏

謂之東序西序殷人謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言也

甓音壁

音潘瓳音胡瓨音亭治甄音真甈力佳反甌夷耳反瓴音零甋音的甓甗音鹿甎音尋也甀音同瓸音百甃側留反也

此釋甌甎之名也玉篇甗甓也力木切甎甗甓之緣切業郭璞注爾雅亦以甓為甗甎也甎瓳者玉篇翻普安切甎瓳大甗甎也瓳户徒切甎瓳瓨者徒丁切玉篇廣韻並云瓨甎也治甄未詳猕侍御曰治疑治甄即甄陶之甄甈甌者集韻引曰甈甌甎也甌盈之切舊本甌為瓵今訂正瓴甋者上力

丁切下丁歷切爾雅瓴甋謂之甓郭注令江東呼瓴甓亦作令辟漢書尹賞傳致令辟為郭顏師古注令辟瓬甎也亦作令甓鄭注攷工記云堂涂謂階前若令令甓裓矣賈疏漢時名堂涂為令甓裓也令甓則令之塼也裓則塼道也案瓴甋又名墼說文墼瓴適也甋適古通用甓者並的切說文甓瓴甓也陳風中唐有甓詩疏引李巡爾雅注瓴甋一名甓𤮐㼣甃者說文甃井壁也側冑切井六四井甃馬融注為瓦裏下達上也干寶云以甎累井曰甃𤮐㼣者上徒紅切下補格切玉篇𤮐㼣井甃

也本此

欄音闌檻手戕反櫳音龍梐布卑反牢也

說文牢閑養牛馬圈也从牛冬省取其四周帀也欄者畜之牢也通作闌說文闌門遮也古通用闌孟子既入其苙趙岐注苙蘭也方言苙圂也郭璞注謂蘭圂也漢書王莽傳與牛馬同蘭顏師古注蘭謂遮蘭之若牛馬蘭圈也檻者說文檻櫳也一曰圈廣韻檻闌也案漢書有檻車載罪人之車一如牢也櫳者說文櫳檻也廣韻櫳養獸所也舊本櫳訛櫐案櫐是房室之疏不可借用今訂正梐者

字當作狴即犴狴也

闥謂之門閞平計反又平介反扇扉也

說文門聞也从二戶象形釋名門捫也在外為人所捫摸也闥者齊風在我闥兮傳闥門內也韓詩章句門扇之間曰闥說文無闥字疑古用闒闒者說文閞門扇也扇者說文扇扉也月令仲春之月乃脩闔扇鄭注用木曰闔用竹葦曰扇扉者說文扉戶扇也爾雅闔謂之扉

象魏闕也

說文闕門觀也釋名闕在門兩旁中央闕然為道

也爾雅觀謂之闕孫炎注宮門雙闕舊章懸焉使民觀之因謂之觀禮記疏引白虎通義闕者何闕疑也闕所以飾門別尊卑也易曰艮為門闕虞翻注乾為門艮陽在外故為門闕兩小山闕之象也象魏者天官太宰懸治象之灋于象魏先鄭云象魏闕也左氏哀三年傳魯災季桓子御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也亦謂之象魏淮南俶真訓身處江湖之上而神遊魏闕之下高誘注魏闕王者門外闕也所以懸教象之書於象魏巍也巍巍高大故曰魏闕惠士奇禮說云宮之

中門曰雉門東西有堂謂之辟左氏莊二十一年傳鄭伯享王于闕西辟言西則有東可知門之外左右有樓謂之觀總名為闕闕外有桴思今之樓古之觀也觀謂之闕罘罳謂之屛正歲五官懸象魏於其上象魏者治象教象政象刑象事象也秦漢兩觀不設五象不懸徒立闕號以應天宿失其義矣禮運云仲尼與于蜡賓出游于觀之上喟然而嘆蜡賓者臘祭先祖祭必有賓羣臣助祭亦曰賓廟在中門外之左祭畢出廟門至中門即懸象魏之處周禮在魯大道不行舊章雖存人亡政息

故孔子得之而歎耳
限謂之丞扶帙奇阰仕巳反又士音撛力忍反砌也
此釋門限之名也砌古作切漢書孝成趙皇后傳
切皆銅沓冒黃金塗顏師古注切門限也音千結
反沓冒其頭也塗以金塗銅上也張衡西京賦設
切厓隒李善注切與砌古字通五臣本文選作砌
限謂之丞未聞扶者說文作榍云限也閾門榍也
繫傳榍所以為限閾左氏僖二十二年傳不踰閾
孔疏謂門下橫木為外內之限也匡謬正俗云問
曰俗謂門限為門蹟何也答曰案爾雅柣謂之閾

郭景純注門限也音切今言門揹是扶聲之轉耳字宜為柣而作切音朮者周書顧命夾兩階朮孔傳堂廉曰朮汗簡朮音俟張衡西京賦金朮玉階𨵵者玉篇云楚人呼門限曰𨵵廣韻𨵵門限也淮南氾論訓枕戶𨵵而臥者鬼神蹠其首又說林訓雖欲謹亡馬不發戶轔高誘注戶限也楚人謂之轔𨵵轔字異音義同

橜

巨月反 機闑朱苦本反也

此擇梱之名也朱古文困困即梱也說文梱門橜也檕傳謂門兩旁挾門短限今人亦謂門限可以

施其兩旁謂之搚限古者多乘車故門限必去之
也捆猶歇也歇叩也謂人物出入多觸扣之也橜
機者說文橜門梱也呂氏春秋孟春紀出則以車
入則以輦務以自逸命曰招蹷之機高誘注招至
也橜機門內之位也乘輦于宮中游翔至于橜機
故曰務以自逸也詩曰不遠伊邇薄送我畿此不
過橜之謂案橜蹷機畿皆字異音義同閾者漢書
馮唐傳閫以內寡人制之閫以外將軍制之韋昭
曰門中橛為閫荀悅漢紀閫作閫說文閫門梱也
曲禮士大夫入君門由闑右不踐閾鄭注闑門橛

閫門限也

罦音浮罳音思謂之屏

鄭注玉藻云屏謂之樹今桴思也案罦罳在閫外釋名屏自障屏也罘罳在門外罘復也罳思也臣將入請事于此復重思之也崔豹古今注云罘罳復思也謂臣來謂君行至內屏外復思惟故曰罘罳也鄭注論語云人君有別內外之門樹屏以蔽之皇侃義疏云今黃閣用板為障古者未必用板或用土今太廟中門內作屏障之也

投謂之闑音蘖鍵奇耕反笠戾音及戶牡也

說文闔闑下牡也玉篇闔閂闑令不可開古或借用書僮竹笘之籥金縢啟籥見書月令孟冬之月修鍵閉慎管籥戰國策齊君之魯魯人投其籥不果內鍵者方言戶鑰自關而東陳楚之間謂之鍵自關而西謂之鑰周禮司門掌授管鍵以啟閉國門鄭司農云管謂鑰鍵謂牡鍵亦作揵淮南繆稱訓匠人斲戶無一尺之揵不可以閉藏笙未詳度者玉篇度渠立切戶牡也本此

閉庖廚也

說文廚庖屋也庖廚也天官庖人注庖之言苞也裹

內曰苞苴通作胞祭統云胞者內吏之賤者也漢書百官表少府有胞人莊子庚桑楚篇湯以胞人籠伊尹釋文胞本又作庖閣者內則云羹食自諸侯以下至於庶人無等大夫無秩大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯于房中五大夫于閣三於坫鄭注閣以板為之庋食物也

閭謂之術閭大略反

閭閈里也

此釋里中門也鄭風無踰我里傳里居也二十五家為里此即周禮所謂五家為鄰五鄰為里也閭者說文閭里中門也或作壛術者爾雅術門謂之

閭李廵曰閭衖頭門也釋文衖戶絳反聲類以為巷字閈者與閭同亦謂里門也司馬法曰華聲不過閭閻者說文閻里門也周禮五家為比五比為閭閭侶也二十五家相羣侶也劉向九歎云違郢都之舊閭王逸注閭里也閈者戾旰切說文閈門也汝南平輿里門曰閈左思蜀都賦里閈對出劉逵注閈里門也盧綰與高祖同里班固曰綰自同閈

𡍬力形反彖音篆墉院辟音壁即壁牆垣音桓也

說文垣墻也籀文作䳡釋名垣援也人所依阻以

為援衛也周書梓材既勤垣墉馬融曰卑曰垣高曰墉大雅板大師維垣傳垣墻也垝者說文垝周垣也隊者徒玩切說文隊道邊卑垣也墉者說文墉城垣也猶文作𩫏釋名墉容也所以蔽隱形容也爾雅墻謂之墉郊特牲云君南嚮于北墉下士冠禮陳設于房中西墉下士昏禮尊于室中北墉下鄭注墉墻也道作庸尚書大傳天子賁庸鄭注賁大也墻謂之庸大庸正直之墻院者說文寏周垣也或作院舊本院下有也字疑衍文今删正廦者道作壁說文廦墻也又云壁垣也釋名壁辟也辟

禦風寒也墻者說文作牆云垣蔽也釋名墻障也所以自障蔽也○舊本垣音二字在院下孫侍御曰院疑無桓音似當在垣字下今據訂正

埤（普計反）堄（五計反）堞女墻也

此釋城上短墻也埤堄或作睥睨釋名城上垣曰睥睨言於其孔中睥睨非常也亦曰陴陴裨也言裨助城之高也亦曰女墻言其卑小比之于城若女子之於丈夫也埤一作陴說文陴城上女墻俾倪也籀文作𩫖左氏宣十二年傳注陴城上僻倪孔疏陴城上小墻俾倪者看視之名埤堄睥睨俾

倪僻倪俱字異音同堞者說文作堞云城上女垣也左氏襄六年傳環城傅于堞杜注堞女墻也又襄二十七年傳注堞短牆也淮南兵畧訓莫不設渠塹傅堞而守高誘注堞城上女墻

據巨於反拵在見反藩篳音必攞音羅落音洛扡籬也

扡籬一名籬釋名籬離也以柴竹作之疏離離也青徐曰据据居也居於中也據者與据同青徐之間語拵者徂悶切說文拵以柴木壅也左氏哀八年傳拵之以棘藩者與籓同說文藩屏也籓蔽也篳者說文篳藩落也左氏襄十年傳篳門圭竇杜

注蓽柴門也儒行云蓽門圭窬鄭注蓽門荆竹織門也攡者未詳案廣韻攡柴攡也此攡字疑攡之譌落者與落同漢書鼂錯傳調立城邑爲中周虎落鄭氏云虎落者外蕃也若今時竹虎顏師古云以竹篾相連遮落之此所云落者其是

柵音策謂之棚音朋

說文柵編樹木也楚革切釋名柵蹟也以木作之上平蹟然也又謂之撒撒緊也詵詵然緊也棚者柵棚聲相轉案集韻棚色角切引廣雅棚塗也是涉下而譌耳

黝奴反
於糾反又於久反 堊 惡音又烏故反 現 哯音又乎典反 墐 墀 進音 墍 虛既反 墁
同 塈 力本反 𢧐 古湛反 撰 莫典反 培 裴音 封塗也
塗泥也古用涂釋名泥邇也邇近也以水沃土使
相黏近也塗杜也杜塞孔穴也黝堊者爾雅黑謂
之黝又云地謂之黝墻謂之堊郭注黑飾地白飾
墻春官守祧掌廟祧黝堊鄭司農云黝黑也堊白
也穀梁莊二十三年傳天子諸侯黝堊大夫倉士
黈徐邈曰黝黑柱也堊白壁蓋地與柱宜黑墻空
白范甯穀梁傳注為黝堊皆黑非也說文黝微青
黑色鄭司農注守祧云黝讀為幽貫疏幽是北方

北方其色黑欲見地謂之幽取黑義也小雅隰桑
有阿其葉有幽傳幽黑色也地官牧人陰祀用黝
牲鄭司農讀為幽幽黑也是黝幽古字通矣說文
堊白涂也衆經音義引蒼頡篇堊白土也釋名堊
亞也次也先泥之次以白灰飾之也中山經陸郈
山其下多堊郭注堊似土白色也地官掌蜃共白
盛之蜃郭注盛猶成也謂飾牆使白今東萊謂之
叉灰賈疏白盛主於宗廟堊牆也蜃蛤在泥水叉
取為灰攷工記匠人為世室用白盛注云盛之言
盛[成]以蜃灰堊牆所以飾成宗室是宗廟之牆以白

盛之蜃爲堊其以白土塗墻者總名堊也垷者說文峴涂也墐者渠吝切說文墐涂也豳風七月塞向墐戶傳墐塗也墀者直尼切說文墀涂地也禮天子赤墀玉篇引漢書注丹墀赤地也謂以丹漆地漢書曰王根作赤墀塈者說文塈仰涂也釋名塈猶煟煟細澤皃也書曰維其塗塈茨幔者乃回乃昆二切說文幔墀地以巾撋之讀若水溫雝漢書揚雄傳獿人亡則匠石輟斤而不敢妄斵服虔曰獿古之善塗墍者也施廣領大袖以仰塗而領袖不污案獿當作幔漢書誤也玉篇幔塗也本此

墍者說文墍涂也讀若隴䵺者玉篇䵺塈也本比塓者玉篇塓塗也本此通作塓左傳圬人以時塓館宮室即此塓字培者詹事兄曰培益也从土與塈義亦近封者玉篇引白虎通義王者易姓而起天下太平功成封禪以告太平封者金泥銀繩或曰石泥金繩封之以印璽故以封為塗也

𢶍都館反　橜居月反又巨月反　揭音碣　櫫音豬　戕音臧　戙音洞　歌音歌　𢪐音冢

杙音弋也

杙說文作弋云橜也象折木衺銳者形从厂象物挂之也𢶍者方言云𢶍燕之東北朝鮮洌水之閒

謂之撅郭注揭杙也江東呼都音椵橜者說文橜弋也爾雅樴謂之弋郭注橜也揭櫫者說文揭櫫也秋官蜡氏若有死于道路者則令埋而置揭書其日月焉鄭司農云揭欲令其識取之今時揭櫫是也杙者子郎切玉篇杙繫船大弋也戙者徒棟切玉篇戙船左右大木歌者廣韻無此文字當為戨各何切玉篇戕戨即牂牁柵者楚革切說文柵編樹木也釋名柵蹟也以木作之而上平蹟然也

𤩽亦音軌垣古鄧反衜街術蹊徑闈閭羨隧邪除䀪古朖反陌迒才朗反𧮫音千道也

說文道所行道也古文作衜墿者餘石切玉篇墿
道也本此軌者說文軌車轍也文選王僧達和琅
琊王依古詩顏軌莫異轍又懷舊賦注引顏延年
纂要解云車跡曰軌堩者禮記曾子問篇葬引至
于堩鄭注堩道也術者說文䢐里中道篆中道巷
今經典通用巷文選注引法言云一巷之市不勝
異價一卷之書不勝異意一巷之中必立之平一
卷之書必立之師今本法言學行篇誤作一閧眹
九二遇主于巷象曰遇主于巷未失道也巷即
是故道經言巷傳言道也術者說文術四通道也

莊子有渠公之街漢書典職洛陽有二十四街街一亭術者說文術邑中道也呂氏春秋子產相鄭挑李垂于街左思永史詩冠蓋蔭四術蹊者胡計切說文徯或作蹊釋名云步所用道曰蹊蹊係也行疾則用之故還係於正道也大雅緜行道兌矣傳兌成蹊也詩疏引釋文蹊徑也太元經孔道夷如蹊路微如大輿之憂徑者說文徑步道也釋名徑經也人所經由也月令孟春審端徑術鄭注術周禮作遂夫間有遂遂上有徑遂小溝也步道曰徑離騷夫惟捷徑以窘步兮王逸注徑邪道也閔

闠者市之道也張衡西京賦廓開九市通闤帶闠劉逵蜀都賦注云闤市巷也闠市外内門也羨者才線切集韻羨車道案羨道與衍通用鄭衆注周禮云下平曰衍李奇注漢書云三輔謂山陵間曰衍然則羨者山陵間之道歟隊者古隧字説文作[illegible]左氏襄二十五年傳當陳隧者杜注隧徑也又隱元年傳隧而相見注隧若今延道薛綜西京賦注隧列肆道也高誘曰隧道也司空治軍遂道邪未詳或説邪當為衺説文匚部云衺徯有所俠藏也謂俠藏于衺徯之道除者疑涂之譌古塗字也

釋名涂度也人所由得通度也呂氏春秋季春紀游意乎無窮之次事心乎自然之塗高誘注塗道也阬者説文阬陌也趙魏謂陌為阬陌者即阡陌史記索隱引風俗通南北曰阡東西曰陌河東以東西為阡南北為陌沈約學有愁卧詩秋風吹廣陌通作阡陌漢書食貨志秦孝公用商君壞井田開阡陌顏師古注仟佰田間之道也迒者張衡西京賦結罝千里之迒杜蹊塞䟤綜注迒道也通作亢釋名云鹿兔之道曰亢行不由正亢陌山谷草野而行也[illegible]者玉篇[illegible]與阡同解見陌下

駃音決騺音洌驅騤馳騖騁騰趭子肖反趠千嬌反辵勅畧反犇也

犇即奔字說文奔走也从夭賁省聲與走同意王篇犇牛驚出文字集畧駃者班固西都賦要駃追蹤李善注引廣韻駃奔也是本又作駃騺者力制切說文騺次第馳也駈者說文驅馬馳也古文作敺文選注引蒼頡篇隨後曰驅易王用三驅鄭康成作敺漢書皆以敺為驅用古文也騤者說文騤馬疾步也小雅四牡云載驟駸駸馳者說文馳大驅也直離切騖者亡遇切說文騖亂馳也穆天子

傳天子西征鶩行至于陽紆之山郭璞云鶩猶馳也相如子虛賦鶩於鹽浦張協七命車協騎競鶩騁者丑郢切說文騁直馳也左傳苟過華臣之門必騁騰趠者趠子笑才笑二切相如大人賦騰而狂趭揚雄河東賦神騰鬼趭顏師古注趭走也左思吳都賦狂趭獷猤劉逵注趭走也舊本趭譌从隹今訂正趨者㨾音釋則字當為趨集韻趨與遶同引說文跳也過也跳當為越走者公羊傳走階而走公食大夫禮賓栗階升注云栗實栗也不拾級而下曰走疏云凡升降有四種云走者君臣急

諫諍則越三等為辵階越一等為歷階又有連步
又有栗階為四等也
陛音低也
祝陵反埒力反閡堺音保塥多反老陼音唐隉音照之照曜防学隄
說文隄塘也陛者說文陛稻田畦也爾雅釋文引
作稻田畦隄埒畔班固西都賦溝陛刻鏤玉篇陛
隄也本此埒者說文埒卑垣也天官掌舍注王行
止宿平地築壇又委壝土起堳埒以為宮是埒為
築土增高故亦為隄也堺塥者說文塥保也高土
也是堺字古作堺與塥義同玉篇堺隄也本此陼

者徒郎切或作塘玉篇塘隄唐也棄古用唐字周語陂唐汚庳以鍾其美韋昭注唐隄也呂氏春秋尊師篇治唐圃疾灌浸高誘注唐隄以壅水晏子問下篇治唐園考非履淮南說山訓壞唐以取龜發屋而求狸漢書地理志會稽有錢塘縣李賢注後漢書引錢塘記云昔郡議曹華信義立此塘以防海水始開幕有能致土石一斛者與錢一千旬日之間來者雲集塘未集而譎不復取皆遂棄土石而去塘以之成也堘者之笑切說文堘耕以臿浚出下塵土也此蓋謂浚出之土似隄耳廣韻堘

隄也本此舊本隉下有音隍之曜四小字當是音照曜之照傳寫者脫落顛倒爾今訂正隍者符方切說文防隄也或作陸爾雅墳大防孫炎曰謂隄周人稻人以防止水鄭注防瀦防隄也呂氏春秋似順論巨防容螻而漂邑殺人高誘注巨大防隄也淮南脩務訓言禹脩彭蠡之防高誘注防隄也芓者于字當為秄說文秄壅禾本也案謂壅土似隄也

抯壬家反 涻會反 故隁於建反也

隁於憶切或作堰亦作鄢後漢書董卓傳乃於所

度水中僞立隝以爲捕魚而潛從隝下過郭李賢注云續漢書隝字作堰其字義則同但異體耳玉篇匽以畜水也柤者說文柤木閑蓋畜水之具以木爲之耳涔者所責切說文涔所以攤水也

榷音角彴音灼獨梁也徛居義反又寄音步橋也

說文梁水橋也月令孟冬謹關梁鄭注梁橫橋也獨梁者淮南繆稱訓若行獨梁高誘注獨梁一木橋榷彴者上江岳切下之約切說文榷水上橫木所以渡者也初學記引廣志云獨木之橋曰榷亦曰彴漢書注引韋昭曰以木渡水曰榷顏師古注

権者步渡橋爾雅謂之石杠今之略彴也葉說文権字即孟子徒杠成之杠徛者說文徛舉足有渡也爾雅石杠謂之徛郭注聚石水中以為步渡彴也引孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋淮南本經訓積牒旋石以純脩碕高誘注脩碕曲中水所當處也碕徛古字通用步橋者說文橋水梁也東楚謂橋為圯橋可以通徒行故謂之步橋

廟天子五諸侯四卿大夫三士二天子諸侯廟勳至卿大夫倉士[illegible]士斗反

此釋宗廟之制及其飾也廟制云云者禮緯稽命

徵及孝經緯鉤命決云唐虞五廟親廟四與始祖五禹四廟至子孫五殷五廟至子孫六周六廟至子孫七蓋禹之時祇有高祖以下四親廟至子孫并禹則五湯之時祇有契及四親至子孫并湯則六矣周文武之廟不毀以為二祧始祖之廟亦不毀則為七矣呂氏春秋諭大寬引商書曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀天子之廟五則諸侯卿大夫由此而遞減之矣廟飾云云者穀梁莊二十三年傳文𪎭說文作黈云鮮明黃也戶圭切

五帝廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑

曰元矩

此釋五帝廟名也史記五帝本紀舜受宗于文祖

文祖者堯大祖也鄭康成尚書注文祖者五廟之

大名猶周之明堂張守節引帝命驗云帝者承天

立府以尊天重象也五府者黃曰神斗注云唐虞

謂之天府夏謂之世室殷謂之重室周謂之明堂

皆祀五帝之所也文祖者亦帝摽怒之府名曰文

祖大精光明文章之祖故謂之文祖周曰明堂神

斗者黃帝含樞紐之府名曰神斗斗主也土精澄

静四行之主故謂之神斗周曰太室顯紀者白帝招拒之府名曰顯紀紀法也金精斷割萬物故謂之顯紀周曰總章元矩者黑帝汁光紀之府名曰元矩矩法也水精元昧能權輕重故謂之元矩周曰元堂靈府者蒼帝威靈仰之府名曰靈府周曰青陽

獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄

此釋獄之名也說文獄确也从㹜从言二犬所以守也釋名獄确也實确人之情偽也又謂之牢言所在堅牢也又謂之圜土築其表墻其形圜也又

謂之囹圄囹領也圄御也領録囚徒禁御之也鄭
駁異義云獄者确也囚證于角核之處盧植曰獄
相質穀爭訟者也說文豻野狗或作犴荀子宥坐
篇獄犴不治揚倞注犴亦獄也詩宜犴宜獄獄从
二犬象所以守犴野犬亦善守故獄謂之犴也韓
詩薛君章句鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄夏曰夏亭
云云者夏本紀迺台湯而囚之夏臺索隱曰獄名
夏曰均臺皇甫謐曰地在揚翟是也殷本紀帝紂
乃囚西伯于羑里淮南氾論訓故桀囚于焦門而
不敢自非其所行而悔不殺湯于夏臺紂拘于宣

室而不反其過而悔不誅文王于羑里又云令人所以犯囹圄之罪而陷于刑戮之患者由嗜慾無厭不循度量之故也說文囹獄也圄守之也又云圉囹圄所以拘罪人月令省囹圄蔡邕章句囹牢也圉止也所以止出入皆罪人所舍也疏云崇精問曰獄周曰圜土殷曰羑里夏曰均臺囹圄何代之獄焦氏荅曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空按其說與廣雅不同然焦氏所荅祇是想當然耳左氏宣四年傳囹伯嬴于轑陽是周時已有囹圄矣以此知廣雅之說為可信也崇精所

云周曰圜土者見于周官大司寇及司圜職圜土非獄也蓋罪人未定厥罪之時縛于外朝以待公卿之議議定乃從其罪故此篇言周獄不數圜土坎上六係用黴纆置于叢棘三歲不得凶鄭注上乘陽有邪惡之罪故縛以黴纆置于叢棘而使公卿以下議之是也

杼謂之梏械謂之桎

說文械桎梏也杼械也桎足械也梏手械也桊兩手同械也或作桊周禮掌囚凡囚者上罪梏桊而桎中罪桎梏下罪梏王之同族桊以爵者桎以待

獒罪注先鄭謂拲者兩手共一木也桎梏兩手各一木也後鄭謂在手曰梏在足曰桎中罪不拲手足各一木耳漢書音義韋昭曰兩手共一木曰拲兩手各一木曰梏是施于手者梏之外又有拲也但言桎梏統舉之耳鄭志泠剛問大畜六四童牛之梏元吉注巽為木互體震震為牛之足足在艮體之中艮為手持木以就足是施梏又蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足不審梏桎足手定有別否答曰牛無手以前足當之案械者易謂之屨校噬嗑初九屨校滅趾干寶

注屨校貫趾也以械為履故曰屨校漢謂之貫械
後漢書李固傳勃海王調貫械上書是也桎梏非
宮室而亦入于此因獄犴而類舉之耳

圊圂屏廁也

史游急就篇屏廁清溷糞土壤顏師古注屏僻宴
之名也廁之言側也亦謂僻側也清言其處特異
餘所當常加潔清也溷者目其穢濁也屏廁清溷
其實一耳圊清圂溷屏屛字異音義同案說文廁
清也周禮謂之匽天官宮人掌六寢之修為其井
匽先鄭注匽路廁莊子庚桑楚云觀室者周于寢

廟又值其偃焉郭象注偃謂屏廁戰國策宋王鑄
諸侯之象使侍平匽展其臂彈其鼻注云屏當作
幷匽路廁是也圊者說文作清古字通玉篇圊圂
也廣韻圊廁也本此也圂者乎困切說文圂廁也
从口象豕在口中也漢書五行志燕王宮永巷中
豕出圂顏師古注圂者養豕之牢也屏者必郢切
說文屏蔽也釋名廁言人雜在上非一也或曰溷
言溷濁也或曰圊至穢之處宜常修治使潔清也
或曰軒前有伏似殿軒也

釋器第六

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地旁觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物畫八卦造書契於是結网罟以教佃漁養犧牲以充庖廚故天下稱為庖犧自是而後聖帝哲王代有制作而器用大備說文器皿也象器之口犬所以守之易繫詞傳以制器者尚其象又云備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人有虞氏上陶夏后氏上匠殷人上梓周人尚輿皆器用之大者也攷工記審曲面勢以飾五材以辨民器

謂之百工又云知者創物巧者述之守之世謂之工百工之事皆聖人之作也爍金以為刃凝土以為器作車以行陸作舟以行水此皆聖人之所作也故其職有攻木攻金攻皮之工又有刮摩摶埴設色之工焉此篇所釋先之以陶冶次之以漁獵次之以布帛次之以衣服次之以車輿次之以飲食次之以金鐵次之以蠶桑次之以弓矢次之以戈矛次之以度量次之以采飾皆所以裕衣食之原制防衛之術禮法之所以行而日用之不可

以關者也若夫旗幟之器附于釋天鐘鼓之器見于釋器樂皆爾雅之例也至于耕種之器見于釋地舟楫之器入于釋水則以其物衆多故別見焉

盎 烏浪反 謂之盆

說文盎盆也或作㼜盆盎也爾雅謂之缶郭注盆也方言甇甂謂之盎自關而西或謂之盆或謂之盎其小者謂之升甌郭注云案爾雅甂康壺而方言以為盆未詳也攷工記陶人盆實二鬴厚半寸脣寸盞盆是穀爲爾雅鼎疑款足謂之鬲郭注鼎

曲脚也說文鬲鼎屬實五㲉斗二升曰㲉象腹交文三足古者或以金或以瓦為之款而三足無足則釜也與十斗之斛聲相近而量不同荀子富國篇今是土之生五穀也善人治之則畝數盆一歲再而獲之楊倞注蓋當時以盆為量墨子云子墨子弟子仕於衛而反子曰何故反曰與我言而不當曰待汝以千盆授我五百盆故去之士喪禮云新盆盤瓶鄭注盆以盛水瓶以汲水也禮器云夫奥者老婦之祭也盛于盆尊于瓶鄭注盆瓶炊器也

瓿音部 甌音偶 𤮐音虛 缶也

說文缶瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節謌象形坎六四樽酒簋貳用缶鄭注爻辰在丑丑上値斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒以缶禮器云五獻之尊門外缶門内壺君尊瓦甒鄭注缶大小未聞壺大一石瓦甒五斗孔疏缶尊名列尊之法缶盛酒在門外禮有小為貴者近者小則遠者大缶在門外則大于壺矣是缶為盛酒漿之器也史

記藺相如列傳使秦王鼓缶又李斯列傳擊甕叩缻真秦之聲也淮南說林訓君子有酒鄙人鼓缶雖不見好亦不見醜是缶為樂器秦人用以節謌也又為汲器比初六有孚盈缶鄭注文辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器春秋襄九年宋災左氏傳具綆缶備水器杜注綆汲索缶汲器瓿甋者上蒲後切下牛口切方言缶謂之瓿甋其小者謂之瓶郭注瓿甋即盆也𧯷者力胡切說文𧯷㽘也从甾虍聲讀若盧同篆文作罏通作盧漢書食貨志官作酒以二千五百石為一均率開一

爐以賣如淳曰酒家開肆待客設酒爐故以爐名肆臣瓚曰爐酒瓮也言門一瓮酒也趙廣漢入丞相府破爐瓮

㼭音弟甌一侯反甂音邊也

說文甌小盆也甂似大甌大口而卑用食方言甂陳魏宋楚之閒謂之㼭自關而西謂之甂其大者謂之甌鄭注今河北人呼小盆為㼭子淮南論林訓狗彘不擇甂甌而食楚詞九詠甂甌登于明堂兮玉篇㼭小盆也徒啟切甂補懸切五音集韻㼭或作甈

甎（音抹）甈（去滯反）甄（初鍇反）也

此釋破甖之石也說文甈康瓠破甖或作𤮄爾雅康瓠謂之甈方言甇甈謂之盎法言云甄陶天下者其在和乎剛則甈柔則坯玉篇甈區滯切瓠壺也破甖也甎方夷切甎甈𤮄器也廣韻𤮄甖屬瓶案玉篇廣韻皆甎𤮄二字連文據此甎當在甈下疑轉寫倒誤也

瓽（多浪反）𤬛（音杜）𤮊（子智反）也

玉篇𤮊大盆也案𤮊即鑑字說文鑑大盆也天官凌人春始治鑑注鑑如甀大口以盛水置食物于

中以槃濕氣甍者說文甍大瓮也漢書游俠傳一
旦叀礙爲甍所轠瓨者徒古切玉篇瓨瓶也類篇
引此文甍上有鐺也字非也

甆缶瓺甇
士反由音暢音馬反
江甀瓶行
甆直及瓿珁
牛反頪所反下反
恚甗垈江
甎庾音瓶𨭉
鄭音瓮方反需音
瓺一反往瓷
客音洞鈘苦反
瓬瞿他反許
刖音一反腾瓶
瓶正甕也
多反瓿於反
感多反瓻
瓿甘瓶
部音瓶斯音
甊妹音瓶
來反瓿步反
後臾音美

說文瓵甓也或作瓶方言瓬瓶甗缶甈甇甀甆瓿
瓶甇甓也靈桂之郊謂之瓬其小者謂之瓶周魏
之間謂之甗秦之舊都謂之甀淮汝之間謂之缶

江湘之間謂之甓自關而西晉之舊都河汾之間其大者謂之甀其中者謂之瓬甈自關而東趙魏之郊謂之瓮或謂之甖東齊海岱之間謂之疑甖其通語也郭注今江東通呼大瓮為瓬亦呼甖為㼜子方言又云甇陳魏宋楚之間曰瓶或作瓶燕之東北朝鮮洌水之間謂之甌燕之東北海岱之間謂之甔周洛韓鄭之間謂之甄或謂之甇甇謂甎甈謂瓶甄郭注甔所謂家無甔石之儲也說文甈器也缶瓦器也甕小口甖也瓮甖也罌缶也瓬周家摶埴之工也㼽下平缶也讀若扁罌汲瓶也

瓴甓謂之甈甋瓦器也甓大甓也甎除正切甓也
瓿甓也瓨古郎切甓也又云瓨大瓮也瓬瓦屬瓿
蒲後切瓿甊小甓也爾雅甌瓿謂之瓵郭注瓿甊
小甓長沙謂之瓵玉篇甀池爲切甓也周禮凌人
疏云漢時名爲甀即今之甕是也淮南氾論訓抱
甀而汲高誘注甀武也今兖州小武爲甀幽州曰
瓦甒者玉篇甒誘盛五升小甓其說非也儀禮既
夕篇甒二醴酒鄭注甒瓦器也古文甒皆作廡禮
器云君尊瓦甒注瓦甒五斗疏云此瓦甒即燕禮
公尊瓦大也三禮圖云案郊特牲疏云祭天用瓦

大瓦甒盛五齊舊圖云醴甒以瓦爲之受五斗口徑一尺脰高二寸大守身銳下平底今以黍尺計之脰中橫徑宜八寸腹橫徑一尺二寸底徑六寸自脰下至腹橫徑四寸自腹徑至底徑深八寸乃容五斗之數與瓦大並有盂潘岳馬汧督誄寘壺錙瓶甀以偵之玉篇瓮於貢切大甖也甖於庚切瓦器也甑小甖也列子湯問篇山名壺領狀若甔甀張湛注甔甀謂瓦瓶也史記貨殖列傳醬十甔集解徐廣曰大甖缶也索隱引孟康曰甖受一石故名甔石淮陰侯列傳守儋石之祿者集解應劭

曰齊人名小甖爲傛受二斛傛甈古通用玉篇甀是朱切小甖也㼡與朱切瓶也荀子大略篇流丸止于甌臾臾即㼡也古字通玉篇瓺除向除香二切瓶也集韻瓺瓶也朝鮮謂罃曰瓺玉篇𤭛胡梗切瓶甑瓶有耳甑山梗切瓶甑也瓬周禮有瓬人爲簋甕於貢切大甖也井九二甕敝漏釋文引鄭注停水器也儀禮既夕篇甕三鄭注甕瓦器其容蓋一觳三禮圖云舊圖饗以盛醯醢高一尺受二斗案醯人醢人王舉則供醢六十甕供醯六十甕是盛醯醢也今以黍尺計之口徑六寸五分腹徑

九寸五寸底徑六寸五分高一尺腹下漸殺六寸玉篇㼖思移切瓶也瓨者說文瓨古雙切似甖長頸受十升讀若洪史記貨殖列傳醯醬千瓨徐廣曰長頸甖索隱音閑江切舊本瓨訛瓶今據集韻所引訂正瓴者力丁切玉篇瓴瓦器似瓶有耳甈者若結切玉篇甈受一斗

銕土典反 鉼必登反 敲音娥 鏤盧古切 鬲音歷 鍑音富 鍾烏高反 鐈 鍪音茂 鬹矩皮反 鏊音昊 錡奇綺二音 鬴扶宇反 也

說文鬴鍑屬或作釜左氏隱二年傳筐筥錡釜之器杜注有足曰錡無足曰釜方言鍑北燕朝鮮洌

水之間或謂之錪或謂之鉼江淮陳楚之間謂之
錡或謂之鏤吳揚之間謂之鬲又云釜自關而西
或謂之釜或謂之釜鍑說文云朝鮮謂釜曰錪敧三
足鍑也魚錡切鏤釜也盧候切鬲鼎屬實五觳斗
二升曰觳象腹交文三足或作䰙漢令作𤮿古文
作䰜象孰飪五味氣上出也即激切鍑釜大口者
方副切鋞溫器也鐪煎膠器也郎古切鍪鍑屬莫
浮切鬵三足釜也有柄喙讀若嬀𧇾土鍪也从虛
号聲讀若鎬胡到切江淮之間謂釜曰錡顏師古
急就篇注云釜所以炊煮也大者曰釜小者曰鍑

鍪似釜而反脣一曰鍪者小釜類即金所謂䥶也亦曰鍑錪案敲皆錡皆三足釜音義並同字古通用爾雅鬲款足者謂之鬲郭注鬲曲脚也史記蔡澤列傳入韓魏遇奪釜鬲于塗司馬貞曰郭注鬲曲脚者以款訓曲故云曲脚也䥶與鑄通說文鑄是温器故䥶讀同之此足證俗字○集韻引廣雅鬲釜也力弋切今文无此

鐈音橋鬲鬷子工反也鋗呼縣反謂之銚音遙今人多作大弔切鎢音烏

錥音育謂之銼坐戈反鑹力戈反

此亦鬴屬也鐈鬲鬷者說文鬷釜屬鐈似鼎而長

足巨嬌切鬲解見上文舊本鍑下無也字今補正
鋗謂之銚者說文銚溫器也以招切鋗小盆也火
懸切漢書李廣傳不擊刁斗自衛孟康曰刁斗以
銅作鐎受一斗晝炊飲食夜擊持行夜名曰刁斗
今在滎陽庫中也蘇林曰形如鋗無緣顏師古曰
鋗卽銚也今或呼銅銚鎢錥謂之錥鑹者說文銼
鍑也鑹銼鑹也玉篇銼鑹鍑也鎢鎢錥小釜也錥
溫器也

案謂之㮯

方言案陳楚宋衛之間謂之㮯自關東西謂之案

説文案几屬烏旰切㨫圜案也似沿切是案之圜者名為椺玉篇椺思盱切案之別名江永曰古人席地而坐寘食於地有几無案案之名始見攷工記玉人案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯此案以木為之飾之以玉此案至漢 用之楚漢春秋淮陰侯曰臣去項歸漢漢王賜臣玉案之食案不止盛果實亦可盛肉食也案有大小漢舊儀族案文二以陳肉食此為大案漢書許后奉案上食孟光舉案齊衡此小案一人舉之以上食其時猶是席地而坐也士昏禮

婦見舅姑以笲盛棗栗加于橋注謂橋以庋笲如
今之案又庋尊之器大夫於禁士斯禁鄭注棜斯
禁也無足有似于棜大夫用斯禁士用禁如今方
案隋長局足高三寸此當為坐前陳食之大案若
許后所奉孟光所舉之案未必有足也今時鄉俗
有刻木板以盛食物餽人者其制板厚二三寸許
長方二丈許其上刻為圓梡之形而淺兩列八梡
婚禮既娶後用此板盛果實肉物以餽親鄰婦人
此正似古人之玉案孟光舉而齊眉亦正是此器
也鄭注言方案者隋長局足高三寸考之史可見

孫權授劍所案有言迎曹公者如此案是也

盂謂之盌

說文槃承槃也古文作鎜籀文作盤薄官切盤者案之類有足曰禁無足曰棜皆以承尊天官凌人大喪共夷盤氷注云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中古亦以金為槃左傳季孫宿伐齊取其鍾以為公盤故古文鎜从金也盂者公安切玉篇廣韻俱云盌也本此

匾（布典反）謂之匲

舊本止有匾字玉篇不收匾惟廣韻二十七銑云

匾方與切匾匾薄也十二齊云匠匾匠薄切湯奚切䈬匠字玉篇亦不收未知何物今酌補謂之匠三字以俟知者說文榹槃也或匠與匠同匾其槃之類歟

㰂榼苦腊反謂之椑布兮反

說文榼酒器也椑圜榼也玉篇引漢書美酒一椑顏師古急就篇注榼盛酒之器其形榼榼然也椑圜榼也一曰厚榼也五音集韻云椑榼飲器

盩敦音櫨戕曲反盦安音盛戍音銚送音銳柯櫂直兒反梢栓七緣反

抰尖音盉橋音盎拳音又眷音捥盂也

說文盂飯器也漢書東方朔傳置守宮盂下顏師古注盂食器也若盋而大今所謂盋盂也案盂亦作杅後漢書明帝紀杅水脯糒而已盤者與敦同士昏禮黍稷四敦明位堂有虞氏之兩敦方言云盂宋衛楚魏之間或謂之盌盌謂之盂或謂之銚銳盌謂之櫂盂謂之柯海岱東齊北燕之間或謂之盎又云盂謂之櫨河濟之間謂之盜𥂔謂之盦盂謂之銚銳木謂之梮柍郭注椀亦盂屬江東名盂為凱亦曰甌也玉篇櫨子忍切盂也盜于干切𥂔才丹切盜𥂔大盂也柯者荀子正論篇故魯

人以㮌衛人用柯揚倞注云未詳或曰方言盌之
㯅盂謂之柯今方言無㮌字玉篇椀謂之梋盂屬
也㭊未詳玉篇抉古穴切盌渠嬌切並云椀也案
抉梋雙聲與盌𥁃同此乃折而爲二非也𥁃者區
奉切玉篇云𥁃盂也本此椀者於管切說文作盌
云小盂也又云𥂴小盂也二字通用玉篇盌亦作
椀

盨又章反 匵盤音摩 㨔苦咸反 𥁰音雅 閜呼雅反 盞側限反 盌音凡 杯

也

說文㮎匵也漢書朱博傳食不重味案上不過三

桮方言盃椷盞温問𥁡㮎桮也秦晉之郊謂之盃
自關而東趙魏之間曰椷或曰盞或曰温其大者
謂之問吳越之間曰𥁡齊右平原以東或謂之㮎
桮其通語也郭注盃所謂盃者也盞最小桮也說
文𥁡小㮎也或作檣古送切椷者古咸胡緘二切
玉篇椷杯也盃者魚下切典論云劉表諸子好酒
造三爵大曰伯雅中曰仲雅小曰季雅疋古雅字
盃即雅也郭注所云伯盃本典論也問者說文云
大桮為問玉篇㮎莫加莫多二切温扶掩孚梵二
切並云桮也

斝古駕反醆側眼反爵也
說文𣪊禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也所
以飲器象爵者取其名鳴節節足足也禁本書釋
鳥鳳皇雄鳴節節雌鳴足足采書符瑞志亦云鳳
皇其鳴雄曰節節雌曰足足然則爵其鳳皇歟三
禮圖云太宰職享先王贊玉爵後鄭云宗廟獻用
玉爵受一升今以黍寸之尺校之口徑四寸底徑
二尺上下徑二寸二分圓足桼梁正阮氏圖云爵
尾長六寸博二寸傅翼足桼赤中畫赤雲氣此非
宗廟獻尸之爵斝者說文斝玉爵者也夏曰琖殷曰

斝周曰爵从吅从斗冂象形與爵同義或說斝受六升醆者明堂位云爵夏后氏以琖殷以斝周以爵鄭注斝畫禾稼也詩曰洗爵奠斝孔疏琖以玉飾之故前云爵用玉琖仍雕是也殷亦爵形而斝為禾稼故名斝斝稼也周禮太宰贊玉几玉爵然則周爵或以玉為之或飾之以玉

䚩拙宛反 觛多但反 卮音支也

說文卮圜器也一名觛所以節飲食象人卪在其下也易曰君子節飲食韓非子曰堂谿公謂韓昭侯曰今有白玉之卮無當有瓦卮有當君寧何取

曰取瓦卮淮南人閒宮人得戲則以刈蔡旨者得鏡明以蓋卮不知所施之也漢書高帝紀上奉玉卮應劭曰卮飲酒禮器也古以角作受四升古卮字作觗晉灼曰音支顏師古曰卮飲酒圓器也今尚有之端者說文觛小卮也讀若捶擊之捶通作揣顏注急就篇云揣小卮也上有蓋觛者說文觛小觶也顏注急就篇云觛謂卮之小者行禮飲酒器也

瓠回故反　蠡巹居隱反　甗魚偃反　瓢也

說文瓢蠡也眾經音義引蒼頡篇瓢勺也春宮卷

人禜門用瓢齎注云故書瓢作剽鄭司農讀剽為瓢杜子春云瓢謂瓠蠡也齎讀為齊取甘瓠割去柢以齊為尊三禮圖云梓人為飲器爵受一升此匏爵既非人功所為臨時取天可受一升柄長五六寸者為之祭天地則用匏爵故郊特牲曰大報天而主日兆于南郊就陽位也掃地而祭於其質也用陶匏以象天地天之性也方言云𧮫陳楚宋魏之間或謂之簞或謂之㰏或謂之瓢郭注𧮫瓠勺也今江東通呼勺為㰏瓠蠡或作瓟𧮫楚辭九歎瓟𧮫蠹於筐簏王逸注瓟瓠也𧮫瓢也玉篇蠡

㦰也廣韻蠡瓠瓢也舊本漢書東方朔傳以蠡測海注引張晏曰蠡瓠瓢也舊本蠡作盠盠字玉篇不收廣韻雖有之俗字也今訂正㔸者說文㔸蠡也𤬛者玉篇𤬛瓢也本此

䇨平江反　豆䕯音舉　杯落也

說文䇨桮笿也古送切笿桮答也盧谷切方言桮落陳楚宋衛之閒謂之桮落又謂之豆筥自關東西謂之桮落郭注桮落盛桮器籠也㯷筥杯桮落落箸並字異音義同

籭音蚤　筲所交反　捅天孔反　揔音悤　篹作管反　箸馳慮反　筩也

此釋箸筩之名也說文籯笭也以成切宋魏謂箸筩為筲籫竹器也方言箸筩陳楚宋魏之間謂之筲或謂之籝自關而西或謂之桶檧郭注箸筩盛朼箸籫也今俗亦通呼小籠為桶檧漢書韋賢傳遺子黃金滿籯籯謂筐籠之類耳如淳曰籯竹器容三四斗今陳留俗有此器

柶四音匙是支反匕也

說文匕相與比敘也从反人匕亦所以用比取飯一名柶亦作朼鄭注士喪禮云古文朼為匕亦作朼見雜記小雅大東有捄棘匕傳匕所以載鼎實

疏云鼎實者煑肉也煑肉皆必實之于鼎必載之者以古之祭祀享食必體解其肉之胖既大故須以匕載之載謂出之于鼎升之于俎也士昏禮匕俎從設鄭注匕所以别出牲體也特牲饋食禮刺心匕刻鄭注刻若今龍頭少牢饋食禮雍人概鼎匕俎于雍爨廩人概甑甗匕敦于廩爨鄭注匕所以匕黍稷者也疏云此雍人云匕者所以匕肉此廩人所掌米故云匕黍稷也有司徹覆二疏匕於其上鄭注疏匕匕柄有刻飾者雜記云枇以桑長三反或曰五尺刊其柄有刻飾者雜記云與其柄鄭

注所以載牲體者此謂喪祭也吉祭枇用棘柶者說文禮有柶柶匕也士冠禮贊勺觶角柶天官玉府角柶注角柶角匕也以楔齒士喪禮楔齒用角柶三禮圖云觶有柶用角為之鉶有柶用木為之舊圖云柶長尺櫼博三寸曲柄長六寸漆赤中及柄端臣崇義案聘禮云以柶祭醴尚櫼少牢禮云以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶又士冠禮注云柶狀如匕以角為之者欲滑也今祭鉶之柶既用木亦宜疏匕淺升為之方得挹鉶芼之湆以祭之也今案梁阮二氏不辨醴鉶二柶唯云柶圖為勺形無淺

深之語恐失之矣匙者說文匙匕也亦作鍉後漢書隗囂傳奉盤錯鍉注云前書匈奴傳漢遣韓昌等與單于及大臣俱登諾水東山刑白馬單于以徑路刀金留犂撓酒應劭曰留犂飯匕也撓攪也以匕攪血而歃之今亦奉盤措匙而歃也

筴 音夾 謂之箸

說文箸飯攲也陟慮遲倨二切筴與挾同曲禮羹之有菜者用挾其無菜者不用挾鄭注挾猶箸也今人或謂箸為挾提玉篇箸筴也飯具也本此顏師古急就篇注云箸一名筴所以挾食也案箸或

作櫡史記絳侯周勃世家帝召條侯賜食獨置大胾無切肉又不置櫡條侯心不平顧謂尚席取櫡景帝視而笑曰此不足君所乎索隱曰櫡音筯漢書作箸箸者食所用也留侯云借前筯以籌之

龍疏蒲科音斗枓也

大雅行葦疏云引漢制器度注云勺五升徑六寸長三尺枓與勺同說文勺挹取也象形中有實與包同意龍疏蒲者明堂位云其勺夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺鄭注龍龍頭也疏疏刻其頭蒲合蒲如鳧頭也孔疏龍勺者勺為龍頭疏謂刻

鏤通刻勺頭皇氏云蒲謂合蒲當刻勺為鳧頭其口微開如蒲草本而末微者也三禮圖云舊圖龍勺柄長二尺四寸受五升士大夫漆赤中諸侯以白金飾天子以黄金飾臣崇義謹案周禮梓人云勺一升爵一升注云勺酌尊升也今以黍寸之尺計之柄長尺二寸口縱徑四寸半中央横徑四寸兩頭横徑各二寸師儒相傳皆以刻勺頭為龍頭狀又云舊圖疏勺長三尺四寸受一升漆赤中丹柄端臣崇義詳此疏勺亦空如疏杷通疏刻畫雲氣又云蒲勺柄長二尺四寸口縱徑四寸半中央

横徑四寸兩頭横徑各二寸深一寸受一升枓者說文枓勺也少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓鄭注枓㪺水器也喪大記沃水用枓正義云用酌枓酌盆水沃尸案龍疏蒲是㪺酒之勺枓是㪺水之勺亦名洗勺三禮圖云口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四寸漆赤中柄末亦丹

洱斗謂之抠音頭

玉篇抠船戽斗戽抒水器廣韻抠船飲水斗戽戽斗飲水器也是洱與戽同抠集韻引作摳同

焅苦篤反謂之焆音娟

說文焅旱氣也玉篇熇焃也也密二切廣韻焅熱
氣也焅熇熱

谿音溪䜥音決筲所交反⿱竹旅音呂也

旅盧古通用⿱竹旅即𥫱盧也說文厶凵盧飯器以柳
為之或作𥫱鄭注士昏禮云笲形如今筥𥫱籚⿱竹旅
又謂之筥說文筥䈰也谿䜥者上口美切下古惠
切玉篇谿䜥映大⿱竹旅也筲者說文作䈰飯筥也受五
升秦謂筥曰䈰鄭注論語云筲竹器容升二升方
言⿱竹旅南楚謂之筲趙魏之郊謂之𥫱⿱竹旅郭注⿱竹旅盛
飯器也今建平人呼筲

籓甫袁反羅箕也

說文箕𩑸也顏注急就篇云箕可以𩑸揚及糞籓者說文云籓大箕也羅者陳魏宋楚之間語出方言

𤭛扶音𤮠粕度反㽇徒弔反𤭸步丁反畚本音也

說文畚𤭸屬蒲器也所以盛種周禮挈壺氏挈畚以令軍糧鄭衆注縣畚于廩假之處畚所以盛糧之器故以畚表廩左氏宣十一年傳陳畚築杜注畚盛土器𤭛者附娛切玉篇𤭛小畚也𤮠者玉篇𤮠畚也㽇者徒聊切說文㽇田器也通作蓧𤭸者

說文斵帉也揚雄說循器

⿱竹斫 斫音 籑 㞉音 篗 蘇苟反 匴 泉音正音旋 籅 於鞠反 也

說文奠漉米籔也史記索隱引纂要云奠淅箕也

又引字林云奠漉米籔也音一六反⿱竹斫者玉篇斫

遙米具籑者玉篇籅籑奠漉米竹器也篗者說文

作籔炊奠也匴遙者玉篇匴遙未奠也方言炊奠

謂之縮或謂之篗或謂之匴郭注炊奠漉米奠也

江東呼淅籤篗篗同玉篇籥篗與籔同縮篗聲相

轉也匴者音旋淅籤為旋猶蒺藜為茨耳

筲謂之箾 素與反又蘇管反

說文籣竹器也玉篇籣似箱而麤是箱為飯器亦為衣器矣

匴(音弁)匰(音丹)笥也

說文笥飯及衣之器也亦有以葦為之者漢書嚴錯傳材官騶發矢道同的則匈奴之革笥木薦(薦)弗能支也孟康曰革笥以皮作如鎧者被之木薦以木板作如楯匴者玉篇匴又作笲士昏禮質明贊見婦于舅姑婦執笲棗栗自門入升自西階進拜奠于舅席又階降受笲腵修升進北面拜奠于姑席鄭注笲竹器而衣者其形蓋如今之筥筶蘆矣

匰者說文宗匰宗廟盛主器也周禮曰祭祀共匰主此匰字與匴筥為類疑與簞同鄭注曲禮云圓日簞方曰筥是也

匱巨位反謂之匵

說文匵匱也又云櫝匱也二字通用劉向九歎云藏瘖于金匱兮王逸注匱匣也

匧謂之椷戚緘二音

說文椷篋也匧藏也或作篋顏注急就篇云篋長筥也言其狹長篋篋然也士冠禮注云隋方曰篋謂方而殺其角也

定、苐定反謂之耨乃后反

耨說文作槈薅器也或作鎒詩臣工疏引世本垂作耨張博士古今字詁云耨頭長六寸柄長一尺釋名耨以鋤嫗薅禾也天官甸師掌帥其屬而耕耨王藉注云耨芸芓也周頌工臣庤乃錢鎛良耜其鎛斯趙毛傳並以鎛為耨齊語挾其槍刈耨鎛韋注耨茲基也鎛鉏也呂氏春秋任地篇耨柄尺其此度也其耨六寸以間稼也高誘注耨所以芸苗也刃廣六寸所以入苗間也莊子外物篇春雨日時草木怒生銚耨於是乎始脩是耨所以入地

去草敔謂之薅器也爾雅斪斸謂之定郭注鋤屬

齊民要術引鍵為舍人云斪斸鉏也一名定說文

𢱧斫也齊謂之鎡錤一曰斤柄性自曲者攷工記

車人一宣有半謂之𢱧注云𢱧斸斤柄長二尺引

爾雅句𢱧謂之定是斪斸古作句𢱧也

櫡 張略反 謂之钁 九縛反

說文斫謂之櫡钁大鋤也又云䃴斫也爾雅斫謂

之鐯郭注钁也釋文鐯字又作櫡

錍 方支反 謂之銛 他點反

說文銛臿屬讀若棪桑欽讀若鐮錍鈚錍也鍪錍

谷也一云缶一云釜未知其審

篝溝音 筌七緣反 謂之笓婢之反又布兮反

笓與箄同說文箄蔽也蓋有所蔽以藏魚謂之箄詩釋文引韓詩九罭取鰕笓也玉篇笓箣也箣織竹為箣笓障也篝筌者玉篇篝籠笭也筌捕魚笱本諸此也莊子外物篇筌者所以在魚得魚而忘筌蹄者所以在兔得兔而忘蹄崔譔曰筌者藻香草也可以餌魚其說與此不同

曲梁謂之罶柳音

罶曲梁詩毛傳義也爾雅凡曲者為罶郭注凡以

薄爲魚笱者名爲罶釋文罶本作罛又云嫠婦之笱謂之罶孫炎曰罶曲梁其功易故謂之寡婦之笱釋文罶字書作罛說文罶曲梁寡婦之笱魚所留也或作罜春秋國語曰溝罛罜玉篇罶罜罛並同舊本曲訛曲令訂正

䈇音捉籗苦郭反篖音棠罩珍教反也

罩與罩同小雅南有嘉魚烝然罩罩說文引作鯙鯙是罩鯙通也說文罩捕魚器也爾雅釋文罩字又作罩淮南說林訓罩者抑之也罣者舉之之者䈇者未詳籗者爾雅籗謂之罩李巡曰籗編竹以爲罩

捕魚也孫炎曰今楚篧也郭璞曰捕魚籠也孔疏云罩以竹為之無竹則以荆故謂之楚篧說文籗罩魚者也或作篧箈者廣韻箈罩也本此

漫涔存康反栫才見反也

說文栫以柴木壅也廣韻栫圍也左氏哀八年傳栫之以棘漫未詳涔者爾雅槮謂之涔孫炎曰積柴養魚曰涔郭璞曰今之作槮者聚積柴木於水中魚得寒入其裹藏隱因以薄圍捕取之

罔謂之罟罰罟罽罾罔也

說文网虙羲所結繩以漁从冂下象网交文或作

罔𦉪古文作冈籀文作网罔謂之罟者說文罟罔也小雅罠此罠罟傳罟罔也爾雅緵罟謂之九罭九罭魚罔也郭注今之百囊罟是淮南說山訓好魚者先具罟與罘罽罟罽罾者說文罽魚罔也从网罽聲罽籀文銳案罽罟下罽字疑衍罾者楚詞九歌云罾何為兮木上王注罾魚之罔也史記云陳涉世家置人所罾魚腹中集解文穎曰罾魚網也

罼

音畢 罣古洽反 狛於叔反又於檢反 率也

說文率捕鳥畢也象絲网上下其竿柄也畢者說

文畢田罔也以華象畢形微也或曰由聲爾雅濁謂之畢孫炎曰掩兔之畢或謂之噣因名星云鄭注月令云罔小而柄長謂之畢畢者史記天官書畢曰罕車主弋獵馬融廣成頌罕罔合部李賢注罕亦網也張衡西京賦飛罕潚箾薛綜注潚箾罕形也罔者說文罔下取物縮藏之掏未詳

罞（矛音）罟（肥反）無兔罟也其罥（注音）謂之繴（檴音）

罞者玉篇罞兔罟本此予謂罞是罠之譌形相似耳說文罠罔也罟者說文罟兔也罘覆車也或作罦罬捕鳥覆車也或作輟罟罘罦三者同物同音

即罿也爾雅䍐謂之罿罿罬也罬謂之罦罦覆車也孫炎曰覆車罔可以掩兔者也一物五名方言異也郭璞曰今之翻車也有兩轅中施罥以掩鳥王風兔爰雉離于罿傳罿罬也說文引韓詩施羅于車上曰罿又雉離于罦傳罦覆車也史記司馬相如列傳罘罔彌山集解郭璞曰罘罝也顏注漢書云罘覆車也即今幡車罔爾雅釋文罦有浮孚二音罥者與羂同蒼頡篇罥古文作䍔說文䍔罔也周官翨氏注云置其所食之物于網中鳥下來則掎其角脚廣成頌絹猑䟤李賢注絹繫也與罥

字通太元云揮其罿絕其羂西京賦罝羅羂結皆即緊字也蹄者一名蹄莊子外物篇釋文云蹄兔罥也又云兔㝛也係其脚故曰蹄也

軥衢音謂之輗音兒

說文輗大車轅耑持衡者或作輨又作棿包咸注論語云輗者轅端橫木以縛軛說文軥軶下曲者左氏襄十四年傳射兩軥而還服虔曰車軶兩邊又馬頸者

⿰片兆音非⿰片咅音裴牒牘牑音鞭牏之句反又徒侯反版也

說文版判也釋名版般也般般平廣也倉頡篇版

築牆上下版朓者未詳案方言牀其杠南楚之間趙郭注杠牀前橫木也趙當作桃聲之轉也中國亦呼杠為桃牀此所言以云朓未知是否腤者玉篇腤版也木此牒者方言以為牀版說文牒札也漢書路溫舒傳取澤中蒲截以為牒編用寫書顏師古曰小簡曰牒編聯次之牘者說文牘書版也釋名牘睦也手執之以進見所以為恭睦也漢書昌邑王傳簪筆持牘趨謁師古曰牘木簡也牑者說文牑牀版也方言牀其上版衛之北郊趙魏之間謂之牒或曰牑牏者說文牏築牆短版也讀若

紒一曰若紐史記萬石君列傳聖取親中帬廁牏身自浣滌徐廣曰牏築垣短版也

廣雅疏義卷十三